

سلسلہ مطبوعات مکتبہ ابراہیمیہ

مَقَدِّمَاتِ عِبَادِ حَقِّ

حصہ اول

مُرتَّبہ

مولوی مرزا محمد بیگ صاحب

اپیشل تعلقہ دار نظام ساگر

۱۹۳۱ء

فہرست مندرجات

۱ مقدمہ از مولانا محمد حبیب الرحمن خاں صاحب شہزادی صیدالجنبینا
۹ دیباچہ مرتب

الف - اسلامیات

۱- مقدمہ اعظم الکلام فی ارتقاء الاسلام

۲- مقدمہ تحقیق الجہاد

۳- مقدمہ معراج العاشقین

ب - سائنس و فلسفہ

۴- مقدمہ معرکہ مذہب و سائنس

۵- مقدمہ مبادی سائنس

ج - تاریخ و تذکرہ

۶- مقدمہ شاہیر یونان و روما

۷- مقدمہ جنگ روس و جاپان

۸- مقدمہ حیات المتظہر الذہیر

۹- مقدمہ تذکرہ گلشن ہند

۱۰- مقدمہ مائثر الکرام

۱۰۶

۳۷

۴۶

۵۳

۱۵۷

۱۶۳

۱۷۳

۱۹۳

۲۱۱

۲۲۹

۱۱- مقدمه تذکره مخزن زکات

۲۶۶

۱۲- مقدمه تذکره چستان شعرا

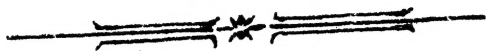
۲۹۶

۱۳- مقدمه ذکر میر

۳۲۱

۱۴- مقدمه تذکره هند

۳۴۶

مقدمہ

از

جناب الانامولوی محمد حبیب الرحمن خاں صاحب شروانی
صدر ریاضیات و سابق صدر صلیب سلطنت صفیہ جکاباگ

مرزا محمد بیگ صاحب دکن کے ان جوانوں میں ہیں جو اپنے سینے میں لیا
اور دل میں علم و ادب اور وطن کی خدمت کا ذوق رکھتے ہیں ماسی کا اثر ہے
کہ باوجود ملازمت کے فرائض کو خوبی سے انجام دینے کے اہتمام کے علم و ادب
کی خدمت بھی کرتے رہتے ہیں میں نے قیام حیدر آباد میں مرزا صاحب کو
وطنی و علمی خدمت کے لئے ہمیشہ مستعد پایا۔ اس مستعدی کی بنا پر میرے دل میں
ان کی عزت ہے ماسی پارس عزت کا اثر تھا کہ جب میرے قیام حیدر آباد کے
آخری ایام میں مرزا صاحب نے مولوی عبدالحق صاحب کے مقدمات کے
مجموعے کو شائع کرنے کا خیال ظاہر کر کے اس پر مقدمہ لکھنے کی فرمائش کی
تو میں نے بے تامل اس کو قبول کر لیا اس قبول میں ایک اور گہرا خیال
بھی یقین ہو اور وہ ایک ممنونی کے اظہار کا موقع آتا ہے۔ اگرچہ میں
سنت پذیر ہی کا اعتراف ذاتی طور پر کر چکا ہوں تاہم دل اعلان کے موقع

جویا تھا۔ مجھ کو خوب یاد ہے کہ سب سے اول جس مقدمہ کو پڑھ کر میں متاثر ہوا وہ عبدالحق صاحب کا نوشتہ تھا۔ یہ یقینی ہے۔ البتہ یہ ظنی ہے کہ وہ مقدمہ از تقاضا الاسلام پر لکھا گیا تھا۔ شبہ ہے کہ کوئی اور مقدمہ ہو بہر حال مقدمہ کوئی سا ہو مقدمہ نگار مولوی عبدالحق صاحب ہی تھے اس مقدمہ کے پڑھنے کے بعد مجھ کو بہت سے مقدمے لکھنے پڑے ہیں جن میں سے بعض کو لکھوانے میں خود مولوی صاحب کی فرمائش کا زور فرما رہا ہے جو اشراف علی الاعلان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر ان مقدمات میں کوئی خوب پند اور سکھائی ہو تو دل میں اس کا نقش اول مقدمہ والا کے پڑھنے سے قائم ہوا تھا دعویٰ تلمذ تو چھوٹا مسئلہ بڑی بات ہوگی بیرونی کی سہی لنگ کا دعویٰ البتہ کیا جاسکتا ہے وہ بھی مدعی کمال بننے کے لئے نہیں ادائی شکر و سپاس کے لئے۔

مقدمہ کیا ہے۔ اس عجیب میں جہاں مؤلفین اور مصنفین کی کثرت ہو وہاں مقدمہ نگار بھی روز افزوں ہیں لیکن سچ یہ ہے کہ کتر مقدمے پڑھنے کے قابل ہوتے ہیں یا یوں سمجھیے کہ بہت مقدمے مقدمے ہوتے ہیں شاید اسکی وجہ یہ ہو کہ تقریظ اور مقدمے میں امتیاز نہیں کیا جاتا کہ اصل میں تو مقدمہ لیا گیا ہے مقدمہ الجیش سے جب ہم صاحب جیش تھے تو مقدمہ الجیش کو خوب سمجھتے تھے کہ کیا ہے اب نہ جیش نہ مقدمہ الجیش۔ روزمرہ کے مشاغل سے مدد ملے، آپ جب کاروبار کے کسی ممتاز مرکز پر گذریں گے تو دیکھیں گے کہ دوکانوں کے سامنے کا ایک حصہ سلیقے اور دلغیر طریقے سے آرامتہ

سب سے اول دیدہ نواز ہو گا یہ اپنی دلفریبی سے نگاہ کو اپنی جانب متوجہ کرے گا اور متوجہ ہونے پر جب نگاہ تفصیل کی جو یا ہوگی تو وہ بتاے گا کہ آپ کو جو جنس دکان میں ملے گی وہ کیا ہے بعینہ یہی حال ایک کتاب کے مقدمہ کا ہے کہ وہ آپ کو دلکش طریقے سے بتاتا ہے کہ کتاب میں کیا ہے۔

پیش طاق کے واسطے دو شرطیں تھیں سلیقہ اور تفصیل تعینہ یہی دو شرطیں ایک مقدمہ کے واسطے ہیں لکھنے میں اس کا سلیقہ ہو کہ دلکش یہ میں کیا لکھا جائے اور کیا نہ لکھا جائے کتاب کا کونسا حصہ نمایاں کیا جائے اور کونسا مخفی رہے تفصیل ایسی ہو کہ کتاب پڑھنے کے بعد یا بوسمی ہو بلکہ یہ اعتراف ہو کہ مقدمہ نگار درست نگار تھا اگر مقدمہ نگار مطالب کتابیں ترقی پد کر کے اور پڑھنے والوں کے لئے مناسب موقع مزید معلومات بہم پہنچائے اس طرح کہ یہ نہ معلوم ہو کہ وہ کتاب پڑھو اور ہارے تو اس کو کمال مقدمہ نگاری مانا چاہیے مولوی عبدالحق صاحب کے مقدمات اس معیار پر کامل اترتے ہیں مولوی صاحب اپنے موضوع پر قلم اس وقت اٹھا تو ہیں جب کہ اس پر پورا عبور حاصل کر لیتے ہیں نہ صرف کتاب پر بلکہ مصنف پر اور موضوع کتاب پر اس لئے ان کے مقدمات میں یہ سہ گانہ پہلو روز روشن کی طرح عیاں نظر آتے ہیں جس کتاب پر مقدمہ لکھا ہے اس کے موضوع پر اس کے مطالب پر ایسی معتقدانہ بحث کی ہے کہ بعض اوقات مقدمہ کتاب سے بہتر فصلہ موضوع کر گیا ہے۔ ہاں یہ خیال رہے کہ تقریظ نہیں لکھتے مقدمہ لکھتے ہیں اور وہ دونوں سے بحث کرتے ہیں خوبی بھی دکھاتے ہیں عیب بھی جتانے میں اسی کے ساتھ آپ کے لئے رائے قائم کرنیکا موقع بھی چھوڑتے ہیں بیان وہ ہے

جویا تھا۔ مجھ کو خوب یاد ہے کہ سب سے اول جس مقدمہ کو پڑھ کر میں متاثر ہوا وہ عبدالحق صاحب کا نوشتہ تھا۔ یہ یقینی ہے۔ البتہ یہ ظنی ہے کہ وہ مقدمہ ارتقا اسلام پر لکھا گیا تھا۔ شبہ ہے کہ کوئی اور مقدمہ ہو بہر حال مقدمہ کوئی سا نہ ہو مقدمہ نگار مولوی عبدالحق صاحب ہی تھے اس مقدمہ کے پڑھنے کے بعد مجھ کو بہت سے مقدمے لکھنے پڑے ہیں جن میں سے بعض کو لکھوانے میں خود مولوی صاحب کی فرمائش کا زور فرما رہا ہے جو اعتراف علی الاعلان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر ان مقدمات میں کوئی خوبی پیدا ہو سکی ہے تو دل میں اس کا نقش اول مقدمہ والا کے پڑھنے سے قائم ہوا اتحاد دعویٰ تلمذ تو چھوٹا منہ بڑی بات ہوگی بیرونی کی سہی لنگ کا دعویٰ البتہ کیا جاسکتا ہے وہ بھی مدعی کمال بننے کے لئے نہیں ادائی شکر و سپاس کے لئے۔

مقدمہ کیا ہے۔ اس عجیب میں جہاں مؤلفین اور مصنفین کی کثرت ہو وہاں مقدمہ نگار بھی روز افزوں ہیں لیکن سچ یہ ہے کہ کتر مقدمے پڑھنے کے قابل ہوتے ہیں یا یوں سمجھیے کہ بہت مقدمے مقدمے ہوتے ہیں شاید اسکی وجہ یہ ہو کہ تقریظ اور مقدمے میں امتیاز نہیں کیا جاتا کہ اصل میں تو مقدمہ کیا گیا ہے مقدمہ الجیش سے جب ہم صاحب جیش تھے تو مقدمہ الجیش کو خوب سمجھتے تھے کہ کیا ہے اب نہ جیش نہ مقدمہ الجیش۔ روزمرہ کے مشاہدے سے مدد لے لے، آپ جب کاروبار کے کسی متنازعہ پر گزریں گے تو دیکھیں گے کہ دو کانوں کے سلسلے کا ایک حصہ سلیقے اور دلفریب طریقے سے آراستہ

سب سے اول دیدہ نواز ہوگا یہ اپنی دلفریبی سے نگاہ کو اپنی جانب متوجہ کرے گا اور متوجہ ہونے پر جب نگاہ تفصیل کی جو یا ہوگی تو وہ بتائیگا کہ آپ کو جو جنس دکان میں ملے گی وہ کیا ہے بعینہ یہی حال ایک کتاب کے مقدمہ کا ہے کہ وہ آپ کو دلکش طریقے سے بتاتا ہے کہ کتاب میں کیا ہے۔

پیش طاق کے واسطے دو شرطیں تھیں سلیقہ اور تفصیل تعینہ یہی دو شرطیں ایک مقدمہ کے واسطے ہیں لکھنے میں اس کا سلیقہ ہو کہ دلکش یہ ہیں کیا لکھا جائے اور کیا نہ لکھا جائے کتاب کا کوئی نسخہ نہایا کیا جائے اور کونسا مخفی رہے تفصیل ایسی ہو کہ کتاب پڑھنے کے بعد بالواسطہ ہی ہو بلکہ یہ اعتراف ہو کہ مقدمہ نگار درست نگار تھا اگر مقدمہ نگار مطالب میں ترقی پد کر سکے اور پڑھنے والوں کے لئے مناسب موقع مزید معلومات بہم پہنچائے اس طرح کہ یہ نہ معلوم ہو کہ وہ کتاب پڑھو اور آپ اس کو مکمل مقدمہ نگاری ماننا چاہیے مولوی عبداللہ صاحب کے مقدمات اس معیار پر کامل آتے ہیں مولوی صاحب اپنے موضوع پر قلم اُس وقت اٹھا تو ہیں جب کہ اس پر پورا عبور حاصل کر لیتے ہیں نہ صرف کتاب پر بلکہ مصنف پر اور موضوع کتاب پر اس لئے ان کے مقدمات میں یہ سہ گانہ پہلو روز روشن کی طرح عیاں نظر آتے ہیں جس کتاب پر مقدمہ لکھا ہے اُس کے موضوع پر اس کے مطالب پر ایسی معتقد و بحث کی ہے کہ بغض اوقات مقدمہ کتاب سے بہتر فصلہ موضوع کر گیا ہے۔ ہاں یہ خیال رہے کہ تقریظ نہیں لکھتے مقدمہ لکھتے ہیں اور وہ دونوں سے بحث کرتے ہیں خوبی بھی دکھاتے ہیں عیب بھی جلاتے ہیں اسی کے ساتھ آپ کے لئے رائے قائم کرنیکا موقع بھی چھوڑتے ہیں بیان وہ ہے

جس میں صفائی ہے، محاورہ ہے، ادب ہے، ضرور ہے، ہاں کہیں ادب نہیں بھی ہے اور ضرور تو ایسا ہے کہ معلوم ہوتا ہے مقدمہ لکھتے نہیں لڑتے ہیں ان تمام اوصاف کی وجہ سے بیان دلادیز بھی ہے اور غور آفرین بھی۔

تفصیل مقدمات | مقدمات کا حصہ اول جو ہمارے سامنے ہر اس میں ۱۴ مقدمے ہیں تین حصوں پر ہم مقدمے تقسیم کئے گئے ہیں۔ اسلامیات، فلسفہ، تاریخ و تذکرہ اسلامیات میں اعظم الکلام تحقیق الجہاد معراج العاشقین پر مقدمے ہیں دونوں اول الذکر اب اعظم یار جنگ بہادر مولوی چراغ علی مرحوم کی مصنفہ ہیں۔ تیسری حضرت خواجہ بندہ انوار گیسو دراز قدس سرہ کی

مولوی چراغ علی مرحوم سرسید مرحوم کے پیروں میں باعتبار انہی خاص اوصاف کے درخشندہ گوہر تھے۔ حیدر آباد کی حاضری کے زمانے میں یہ مسئلہ اٹھانے کی کہ انکی حیات انکی شان کے مطابق لکھی جائے۔ کامیابی نہ ہوئی اگرچہ مرحوم کے بعض اعزہ نے وعدہ اور ارادہ بھی کیا۔ مولوی صاحب مرحوم کے مذہبی خیالات وہی ہیں جو سرسید مرحوم کے تھے۔ سرسید مرحوم کا دل جب مسلمانوں کی پسماندگی بلکہ دراندگی دیکھ کر دکھاتا تو انہوں نے مکرمت اصلاح پر مضبوط باز محمی اور خدا کا نام لیکر کام کرنے کو کھڑے ہو گئے۔ علی گڑھ کے لئے میٹر بنے اور ہنگامہ سرسید کی محنتوں اور جانفشانیوں کی رزم گاہ بھی ہے۔ قدرتاً علی گڑھ والوں کو سرسید کے دیکھنے اور ان کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملے زیادہ ملا۔ میرے بزرگوں نے ان کے ساتھ کام کئے ہیں نے بھی اپنی بساط کے مطابق بزرگوں کی نقل کی۔ یہ ہماری فاندانی روایت ہے کہ سرسید کی صداقت

اور نیک بنتی میں شبہ نہیں۔ اسی کے ساتھ یہ رائے بھی تھی کہ سرسید کا مذہب خیال صحیح نقطے سے ہٹا ہوا تھا (اور یہ رائے ایسی کھلی ہوئی تھی کہ سرسید بھی اس سے خوب واقف تھے۔ اور باوجود مخالفت کے وقت کرتے تھے) تفصیل کی ضرورت ہے نہ موقع مختصر اودہ رائے نتیجہ تھی یورپ اور سائنس سے مرعوبیت کا یعنی خیال یہ تھا کہ یورپ میں کمال ہی کمال تھا سائنس کی صدا شبہ سے ماوراء تھی مسلمانوں کو الحاد سے روکنے کے لئے انہوں نے تطبیق کی کوشش کی۔ چونکہ سائنس پر حاوی نہ تھے۔ اس کو مذہب تک نہ لاسکے مذہب کو سائنس ہی سطح پر لانے کی کوشش فرمائی پس غلطی کی اگر آج سرسید زندہ ہوتے اور کج تفسیر لکھتے تو یقیناً یورپ اور سائنس سے اوتنے مرغوب نہ ہوتے جتنے انیسویں صدی کے وسط میں ہوئے حال ہی میں جو عظیم الشان کانفرنس سائنس کے ممالکی لندن میں ہوئی اس کے پریسڈینٹ کا ایڈریس بتاتا ہے کہ بیسویں صدی کی سائنس انیسویں صدی کی سائنس سے بہت مختلف ہے اس کے اندر آنا انقلاب ہو گیا ہے کہ رفتہ رفتہ ان باتوں کا اقرار کرنے لگی جسکو گذشتہ صدی میں محالات میں سے کہہ چکی تھی مادہ اپنی ساری ہیئت کے ساتھ فنا ہو چکا ہے زمان و مکان کا نظریہ کھیلے نظریوں کو تو وبالاً کر رہا ہے مادہ سے ماوراء اس دنیا کے سوا کچھ اور نظر آنے کے آتا نہیں۔ آدم برسر طلب سرسید کے رفقاء نے بھی مذہب کی خدمت کا وہی پہلو اختیار کیا جو سرسید نے ان کے سامنے پیش کیا تھا۔ ایک سے زیادہ مقدمے بتاتے ہیں کہ مقدمہ نگار بھی انہی خیالات کے قارئین ہیں۔ اس لئے ان دونوں مقدموں میں دل کھول کر اعظم یا جنگیہ بلور

کے خیالات کی پرزور تائید کی ہے اور مخالفین کی بوسہ قوت سے داروگر۔
 یضوری ہے کہ یہ خیالات ایک طبقہ کو گراں گزریں گے اور شاید وہ داروگر
 کو قابل معافی نہ سمجھیں۔ اور بدینی کا ملزم قرار دینے پر آمادہ ہو جائیں مگر انکو
 فیصلہ کرنے سے پہلے یہ امر بھی پیش نظر رکھنا چاہئے کہ سرسید کے مخالفین نے یہی
 جو کچھ لکھا یا کہا وہ بھی سب کا سب تہذیب اسلام کے دائرے اندر یا حکمت و غلط
 حجت کا مصداق نہ تھا اگر اس طرف سے یہ روش اختیار نہ ہوئی ہوئی تو ان کے
 مخالف بھی قلم کی باگ ڈھیلی د کرتے انصاف یہ ہے کہ اب بھی پلہ او دھر
 ہی جھکار ہیگا۔

اس موقع پر یہ نہ لکھنا حق پوشی ہو گا کہ زیادہ محتاط علما نے اس وقت
 بھی سرسید کی تکفیر سے ہمیشہ اپنا دامن بچایا میرے ذاتی علم میں حضرت مولانا
 فضل رحمن۔ مولانا محمد لطف اللہ صاحب۔ مولانا سید محمد علی صاحب اسی طبقہ
 علما میں شامل تھے مولانا رحمت اللہ صاحب مرحوم نے مکہ مکرمہ میں اپنے
 مدرسہ صولتیہ کے علما کو یہ حکم دے رکھا تھا کہ کبھی کسی تکفیر پر یا اخلاقی مسئلہ پر
 فتویٰ دیا جائے۔

اعظم الکلام کا مقدمہ مجھ کو یوں بھی دلچسپ معلوم ہوتا ہے اس میں مولوی
 چراغ علی مرحوم کے حالات اور علمی اوصاف پرست کچھ روشنی ڈالی گئی ہے
 وہ علمی اوصاف ایسے ہیں کہ قدیم و جدید دونوں طبقوں کے اہل علم ان سے
 سبق حاصل کر سکتے ہیں۔ جن اصحاب کو مولوی عبدالحق صاحب کے خیالات بالا
 غصہ آئے وہ ان کے محمد بنائے میں جلدی نہ کریں اور مرے اوپر کرم فرما کر

سعر کہ مذہب سائنس کا مقدمہ غور سے حرف بچھڑھیں، اس سے واضح ہو جائے گا کہ مولوی صاحب کے دلیں مذہب کا کتنا گہرا عقیدہ اور ادب ہے اس کا اخیر حصہ پڑھ کر میری آنکھیں تو پریم ہو گئیں مقدمہ مذکور اس قابل ہے کہ وہ خوشنما قیطع پر بہت عمدہ طبع کے خاصہ صا طلبہ میں بکثرت تقسیم کیا جائے میرا مضبوط خیال ہے کہ بہت سے بڑے بڑے رسالوں سے زیادہ یہ مقدمہ مذہب کی تائید بمقابلہ سائنس کے کرنے میں کامیاب تر ثابت ہوگا میرے خیال میں یہ مقدمات تمام مقدمات میں زیادہ بلند پایہ ہے۔ تمدن ہند کا مقدمہ بھی بہت مفید اور علم آموز ہے مجھ کو بڑی دلچسپی اس حصہ سے ہوئی جس میں شید علی مرحوم کے حالات ہیں یہ حالات نمونہ ہیں کہ کسی ممتاز آدمی کے اوصاف پر مخالف موافق رائے کس طرح ظاہر کیجائے نادربات یہ ہے کہ مجمع تمدن ہند کے ایسے ضروری حالات کیجا کر دئے ہیں کہ ان سے بہتر دوسری جگہ شاید ہی ملیں اس پر یقیناً افسوس ہو کہ ہم اس طبقے کو اپنی سے فراموش کر چکے جو سرید سے شروع ہو کر وقار الملک پر ختم ہوا تھا حالانکہ انکی حیات میں ایسے جو انفرادہ کارنامے ہیں جو بہت آفرینی میں آگے لے کر کام دے سکتے ہیں یکھائی عبرتناک یہ بیان ہو مگر واقعہ ہے کہ آج مسلم یونیورسٹی علی گڑھ میں سب سے زیادہ کم ہمتی سرید احمد مرحوم کی ہے نام جاننے والے یا لینے والے بہت نکلیں گے مگر ان کے حالات سچا والا ان کے کارناموں سے متاثر ہو کر پیروی کا شوق رکھنے والا مجھ کو تو کوئی نظر نہیں آتا کیا یہ علامت کسی قوم کی زندگی کی ہے پس مولوی عبدالحق صاحب کی وہ سہی جو انہوں نے اس طبقے کے کارنامے یاد دلانے کے کی ہے ہمارے شکر کی مستحق ہے نیز اس جامع کی جسکی کوشش سے یہ مقدمات کیجا طبع ہو کر ملک

سامنے آ رہے ہیں کش ایک بات میری مولوی عبدالحق صاحب بن لیتے اگرچہ اب تک نہیں سنی ہے۔
 عبد القدر خاں مرحوم جن کا ذکر بار بار متعدد و متعدد مقاموں میں آیا ہے ضرور اس کے متعلق تھے کہ
 ان کے حالات پہلے کے سامنے لائے جانے کوئی شبہ نہیں کہ یہ حالات ایک ایسا نقشہ دکھاتے
 جس کو دیکھ کر دنیا دہ گمراہ جاتی کم سے کم یہ ہو کہ رسالہ اردو میں ایک سبب مضمون چھپ جائے
 یہ بھی کہندوں کہ اگر مولوی صاحب نے یہ حالات نہ لکھے تو پھر دوسرا لکھنے والا نظر نہیں آتا۔
 حیات النبی کے مقدمہ کے متعلق ایک اقد کا اظہار ضروری ہے، مولوی نذیر احمد خاں
 صاحب مرحوم کے رسالہ اہمات الاثر جلائے جانے کے واقعہ کو مولوی صاحب نے
 بڑی دل سوزی سوجیان کیا ہے ایسا کہ دل سوزی نے اس میں کباب کا پتہ پتہ بیان کر دیا ہے
 واجب الاظہار واقعہ یہ ہے کہ ندوۃ العلماء کے ارکان و شرکاء اس کے جلانے پر آخر تک آدھ
 نہ تھے خود مولوی صاحب مرحوم کی تحریک تھی اس طرف کے تامل نے تحریک کو طرار
 سے بدل دیا اصرار نے شدت اختیار کی بلکہ دھمکی کی صورت عینی کہ مولوی صاحب مرحوم
 کی طرف سے ایسے موقع پر ہوا کرتی تھی مسیح الملک مرحوم نے (جو واسطہ تھے) بالآخر کہیں
 میں نے شیر کو کھڑے میں بند کر دیا ہے آپ نکالتے ہیں اس پر جواب کہ کے غور کیا گیا اور
 مؤلف مرحوم کی رائے کی تائید ہوئی۔ چنانچہ رسالے جلائے گئے۔ مٹی کا تیل لا کر دوجے
 رات کو جس نے رسالوں پر ڈالا تھا وہ میں ہی تھا اتفاق یہ کہ جلانے کے بعد بھی
 نے خاکسراڑاوی بارش نے جگہ صاف کر دی۔ اس طرح ”پلاس“ سو گھنے کا موقع کسی کو
 نہ مل سکا۔

اب تحفیف تعذیر۔ مقدمات کی جانب توجہ کیجئے۔

حبیب گنج ضلع علیگڑہ ۱۹ اکتوبر ۱۹۳۱ء

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

دیکھا

کوئی چھ سات برس پہلے کی بات ہے کہ میں کسی کتاب پر مولوی عبدالحق صاحب کا مقدمہ پڑھ رہا تھا۔ اس سے قبل بھی میں نے دو تین مقدمات پڑھے تھے مولوی صاحب کے مقدمات خاص انداز کے ہوتے ہیں جن میں نہ صرف ادبیت ہوتی ہے بلکہ وہ ہر کتاب کے مضامین پر بھی گہری نظر ڈالتے ہیں اور اس طرح نقد و کش فرماتے ہیں کہ ہر مقدمہ بجائے خود تنقیدات کا موضوع بن جاتا ہے میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ اگر تمام مقدمات ایک جگہ جمع کر کے جائیں تو ادب کا اور مفید ترین معلومات کا ذخیرہ ہو جانے کے علاوہ تنقیدی اصولوں پر غور کرنیوالوں کے لئے بھی بے حد معاون ہو گا چنانچہ میں نے مولوی صاحب کی خدمت میں جس زمانے میں کہ وہ اورنگ آباد میں تشریف رکھتے تھے ایک نیا نامہ ارسال کر کے استدعا کی کہ وہ اپنے جملہ مقدمات کو ایک جگہ کر کے کتاب کی صورت میں شائع فرمادیں۔ انہوں نے

جواباً ارتقا فرمایا کہ وہ خود اس کام کی جانب توجہ کرنیکی ضرورت محسوس نہیں کرتے اگر کوئی شخص ایسا کرنا چاہے تو انہیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔

کسی کو مقدمات کے اجتماع اور اشاعت پر آمادہ کرنے کی بجائے بوجہ اس کے کہ محرک میں ہی تھا میں نے خود ہی اس کام کو انجام دینے کا ارادہ کیا اور مولوی صاحب کی خدمت میں اپنے ارادہ کی اطلاع دیتے ہوئے استدعا کی کہ وہ ان تمام مقدمات کے مسودات ارسال فرمائیں جو مختلف کتابوں پر لکھنے گئے ہیں

مولوی صاحب نے میرے خط کے جواب میں یہ مشورہ دیا کہ میں خود اس کام کو انجام دینے کی ذمہ داری نہ لوں مگر یہ ایسا کوئی ضروری کام ہے اور یہ کہ اُنکے پاس مقدمات کے مسودات موجود نہیں ہیں۔

لیکن میں نے پھر ہر ایک اور درخواست بھی کی کہ اقل درجہ ان کتب کی فہرست عنایت فرمائیں جن پر تصدیق لکھے گئے ہیں آخر کار مولوی صاحب نے صرف چند کتابوں کے نام تحریر فرمائے اور بقیہ کے متعلق تلاش و جستجو کی ہدایت فرمائی۔

میں نے اپنی تلاش اور احباب کی مدد سے مقدمات کی ایک فہرست بنالی مگر یہ ناکافی تھی مجھے معلوم ہوا کہ جناب اشفی صاحب، مولوی صاحب کے مقدمات سے زیادہ واقفیت رکھتے ہیں اس لئے میں ایک مرتبہ ان کی خدمت میں حاضر ہوا جناب موصوف نے بڑی مہربانی کے ساتھ متعدد مقدمات کی یادداشتیں لکھوادیں جن سے مجھے بڑی قیمتی مدد ملی۔

کے بعد دیگران کتب کو فراہم کیا گیا جن پر مقدمات لکھے گئے ہیں اور انہیں غفلت بھی کرنی گئیں۔ کتابوں کو فراہم اور نقول کے تیار کرنے میں میرے کرمفرامولوی

سید عبدالغفور صاحب عابدی نے زیادہ محنت اٹھائی جس کے لئے میں انکا مشکور ہوں
 نقول تیاہر ہو جانے کے بعد میں نے انکو مولوی صاحب کی خدمت میں اس غرض سے
 روانہ کیا کہ وہ ایک نظر ملاحظہ فرمائیں انہوں نے مسودات کو واپس کرتے ہوئے بعض
 مقدمات کو (جو اس وقت میرے حافط میں محفوظ نہیں ہیں) حذف کرنے کا مشورہ
 دیا لیکن جو سراہہ جمع کیا گیا تھا اس میں کوئی کمی کرنے کے لئے جی نہ چاہا کیونکہ ہر مقدمہ
 بڑھنے، سمجھنے اور قدر کرنے کے قابل ہے چنانچہ میں نے مشورہ کے خلاف عمل
 کر نیکی جارت کی ہے جسکو امید ہے کہ مولوی صاحب ازراہ عنایت معاف فرمائیں گے
 مقدمات جمع ہو گئے اب طباعت کا مرحلہ پیش آیا حیدر آباد میں یہ کام کچھ سنا
 نہیں ہے اس میں مجھ سے مختلف وجوہ کی بنا پر ناقابل معافی تاہل بھی واقع
 ہوا بعد ازاں میں نے مہتمم صاحب انجمن مکتبہ ابراہیمیہ کو کتاب کی طباعت و اشاعت
 پر آمادہ کیا اور انہوں نے اپنی علم دوستی کے ثبوت میں اس کا فوم لے لیا مگر نہیں
 کاپی کے تیار کرانے میں بہت سی دشواریاں لاحق ہوئیں اور ایک طویل زمانہ نکل گیا
 مقدمات پر ایک مقدمہ بھی ضروری تھا اور مولوی صاحب کے مقدمات
 پر مقدمہ لکھنے کے لئے کسی بڑی ہستی کی تلاش رہی۔ ایک مرتبہ مولانا مولوی
 حبیب الرحمن خان صاحب شروانی صدر یار جنگ بہادر سابق صدر الصد و سلطنت
 اصفیہ خلافت ملک کی خدمت بابرکت میں حاضر ہو کر التماس کی مولانا مدوح ان دنوں
 حیدر آباد میں تشریف رکھتے تھے بڑی عنایت کے ساتھ میری تہمت افزائی فرمائی
 اور مقدمہ تحریر فرمادینے کا ارادہ ظاہر فرمایا لیکن تھوڑے عرصہ کے بعد مولانا
 مدوح نے حج بیت اللہ کا قصد فرمایا مراجعت فرمائی کے بعد بعض اہم مصروفیتوں

تیز حیدر اہلسے جدا ہونے کے باعث مقدمہ نویسی کا کام انجام نہ پاسکا۔

مولانا کے وطن تشریف لے جانے کے کچھ عرصہ بعد میں نے عریضہ ارسال کر کے یلہ دہی کی اور مولانا نے بکمال شفقت بکمال ایک بہترین مقدمہ تحریر فرما کر ارسال فرمایا مقدمہ کے ملاحظہ سے معلوم ہو جائیگا کہ مولوی عبدالحق صاحب کے مقدمات پر کس خوبی سے روشنی ڈالی گئی ہے اور کس عالمانہ شان سے نقد و بحث فرمائی گئی ہے ان دونوں بزرگوں کے علم و فضل کی جولاں گاہ الگ الگ ہے مگر مقاصد دونوں کے ایک ہیں اور ایک دوسرے سے خوب واقف ہیں لہذا ناظرین لطف اندوز ہوں گے اور اپنی اپنی رائے قائم فرمائیں گے

ہر کتاب کے موضوع بحث کے اعتبار سے اس پر مقدمہ بھی مرتب ہوتا رہا ہے مثلاً اسلامیات، سائنس و فلسفہ، تاریخ و تذکرہ وغیرہ ان میں سے جس موضوع پر جتنے مقدمات ملے ان کو اسی عنوان کے تحت قائم کیا گیا ہے جسکی وجہ سے ہر ایک سلسلہ تعقیدات کا ایک مستقل باب بن گیا ہے اس سے ناظرین کتاب کو یہ بڑی سہولت حاصل ہو جائیگی کہ وہ ہر باب کے تحت اس کے تنقیدی اصولوں کو باسانی ذہن نشین کر سکیں گے اس کا بڑا افسوس ہے کہ کتاب میں بہت سے غلط الفاظ چھپ گئے ہیں اس لئے ایک صحت نامہ بھی شامل کرنا پڑا کتاب ظاہری حسن و خوبی کے اعتبار سے بھی چنداں خصوصیت نہیں رکھتی مگر مطبع سے اس کی شکایات ناواقبی ہوگی مجھے اپنی کوتاہی کا اعتراف کرنا چاہیے کہ میں خود اہتمام یا انتظام عمل میں لانا سکا بہر حال میرے لئے یہی غنیمت ہے کہ کسی طرح مقدمات جمع ہو گئے اور وہ اب شائع ہو رہے ہیں یقین ہے کہ مہتمم صاحب انجمن مکتبہ ابراہیمیہ بمصداق

”تقاس نقش ثانی بہتر کشد از اول“

بہت جلد اشاعت نمایانہ زیادہ صحت و پاکیزگی کے ساتھ عمل میں لاسکیں گے۔
مولوی عبدالحق صاحب اور ان کے مصنفہ مقدمات کے متعلق کچھ عرض کرنا میرے
بس کی بات نہیں ہے اس فرض کی انجام دہی کے لئے تو کسی قابل شخص کی ضرورت ہے
میرا حال تو یہ ہے کہ گذشتہ بارہ چودہ برس سے دققری مشاغل میں پھنس گیا ہوں
دققری مذاق پرچ گیا ہے خیالات کو جمع کرنا چاہتا ہوں مگر جو نہیں سکتے اور حقیقت یہ
ہے کہ مولوی صاحب کسی توارف فرید کے محتاج بھی نہیں ہیں ان کے علمی کارناموں اور
زبان اردو کی مہتمم باشان خدمات سے کوئی تعلیم یافتہ ایسا نہ ہوگا جو واقفیت نہ رکھتا۔
ہو اور یہ حقیقت بھی کسی سے مخفی نہیں ہے کہ مولوی صاحب ان بزرگوں میں سے
ایک ہیں جو صف اول میں شمار کئے جاتے ہیں انہوں نے زبان اردو پر وہ احسان
کئے ہیں جو کبھی بھلائے نہیں جاسکتے جب تک کہ زبان اردو زندہ رہے گی مولوی
صاحب کا نام بھی زندہ رہے گا یہ وہ حیات جاوید ہے جو صرف علم کی سیوا کرنے والوں
کو حاصل ہوتی ہے۔

دنیا میں بہت سے لوگ تعلیم سے بہرہ ور ہیں اور بہت سے علم و فضل پر فخر
بھی ممتاز ہیں مگر بڑی تفصیلت تو اس میں ہے کہ علم سے دو امور فرمائیے کہ کسی
جائے عوام کی بصیرتوں کو بڑھایا جائے ورنہ ایسے علم پر تنقیدیں فرمائی ہیں
اس کے حاملوں کے سینوں کو تو منور رکھتا ہو مگر نہ اردو۔ شبلی مرحوم اور عطیہ بیگم
نہ پڑتا ہو میرا حافظہ قصور نہ کرتا ہو تو میں کہہ سکتا ہوں کہ تقریر یا زیں مقدمہ لکھا گیا ہو
جیکہ مولوی عبدالحق صاحب کا تعلق مدرسہ اصفیہ سے تھے مقدمات لکھے گئے

کیسے پر لطف اور کتنے قیمتی معلومات کے حامل ہیں۔
 غرض یہ کہ ہر ایک مقدمہ ایک خاص مرتبہ رکھتا ہے اور مصنف کے مرتبہ کو
 بھی منوالیت ہے مجھ میں نہ استعداد ہے کہ زیادہ شرح و ربط کے ساتھ عرض کروں
 اور نہ اتنی فرصت ہے کہ ایسی کوشش کروں جن چند سطور کو میں نے لکھا ہے سمجھتا
 ہوں کہ وہ دیباچہ کی تقریب میں ناکافی ہیں اور اس سے زیادہ لکھنا چاہیے تھا لیکن
 میری معذوری بھی قابل معافی ہے اور امید کرتا ہوں کہ مقدمات کو پڑھ کر استغناء
 اور مصنف کی شریف قدر و منزلت کی جائیگی۔

محمد بیگ

کیپ بورلم ۱۹ مہینہ ۱۳۳۵

استقامت

- (١) مقدمه اعظم الكلام
- (٢) مقدمه تحقيق الجواب
- (٣) مقدمه معراج العاشقين

مقدمہ

اعظم الکلام فی ارتقاء الاسلام

حصہ اول

مشہر حالات مصنف

نواب اعظم یار جنگ بہادر مولوی چراغ علی مرحوم ان لوگوں میں سے تھے جو اپنے بل بوتے پر آپ کھڑے ہوئے اور اپنی محنت سے دنیا میں جاہ و ثروت و لیاقت و فضیلت حاصل کی۔ اپنے سہارے آپ کھڑے ہونا خدا کی بڑی نعمت اور بڑے بن کی علامت ہے۔ جو دوسروں کا سہارا بننا یہ ہے وہ خود کبھی نہیں بڑھتا۔ اور جو بڑھتا ہے تو جتنا پاتا ہے اُس سے زیادہ کھوتا ہے۔ مولوی چراغ علی مرحوم نے ابتدا میں ایک معمولی مٹھی کی طرح دفتر میں ملازمت کی اور محض اپنی لیاقت اور محنت سے اعلیٰ رتبے پر پہنچ گئے۔ ان کی تعلیم بہت معمولی درجے کی ہوئی تھی۔ لیکن لگاتار مطالعہ اور محنت کی بدولت انہوں نے وہ فضیلت حاصل کی جو بڑے بڑے ڈگری یافتوں اور صاحبان دستار فضیلت کو میسر نہیں ہوئی۔ ان کی زندگی ایک سبق ہے ان

لوگوں کے لئے جو دنیا میں بڑھنا اور کچھ کرنا چاہتے ہیں اور اُن کے کارنامے نوجوانان ملک کے لئے دلیل راہ کا کام دینگے۔ ان کے آباؤ اجداد و اصل سری نگر (کشمیر) کے رہنے والے تھے۔ ان کے دادا ایک مدت تک پنجاب میں ملازم رہے اور وہاں سے میرٹھ آئے اور پھر وہیں آباد ہو گئے۔ مولوی چراغ علی کے والد مولوی محمد بخش میرٹھ میں ملازم ہوئے۔ بعد ازاں ان کا تبادلہ سہارنپور ہو گیا جہاں وہ کلکٹر کے دفتر کے ہیڈ کلارک تھے۔ سہارنپور میں یہ محمد بخش کرآنی کے نام سے مشہور تھے۔ کرآنی کا لفظ اس زمانے میں انگریزی کلارکوں کے لئے بجاے بابو کے استعمال ہوتا تھا چنانچہ کرآنی خانہ منشی خانہ کو کہتے تھے جہاں کلارک کام کرتے تھے۔ چونکہ مولوی محمد بخش انگریزی دان تھے اور کسی قدر انگریزی لہجہ بھی پہنتے تھے لہذا لوگ انہیں کرآنی کہنے لگے۔

مولوی چراغ علی مرحوم کے ابتدائی حالات ہمیں زیادہ تر مولوی محمد زکریا صاحب سہارنپوری (حال وظیفہ یاب حسن خدمت سرکار نظام) سے معلوم ہوئے ہیں جو مرحوم کے پڑانے دوست اور رفیق ہیں اور مرحوم اور اُن کے خاندان کو اس وقت سے جانتے ہیں جب کہ مرحوم کے والد سہارنپور میں ملازم تھے۔ مرحوم مولوی صاحب موصوف کا بہت اعزاز و احترام کرتے تھے اور مولوی صاحب کے تعلقات اب تک مرحوم کے خاندان سے ویسے ہی چلے جاتے ہیں اور زمانہ حیدرآباد کے اکثر حالات ہمیں مولوی صاحب موصوف کے بھتیجے مولوی انوار الحق صاحب سے معلوم ہوئے ہیں جو مرحوم کے پاس بچپن سے تھے اور مرحوم ان پر بہت عنایت فرماتے تھے۔ نیز دیگر حضرات سے جو جو حالات معلوم ہوئے ہیں وہ اُن کے تمام کے ساتھ بعد تحقیق کے لکھ دیئے گئے ہیں :

یہ وہ زمانہ تھا جب ہندوستان میں ایسٹ انڈیا کمپنی بہادر کے معزز ترین عہدہ گورنری جنرلی پر لارڈ دہلوزی نئے نئے تشریف لائے تھے۔ یہ صاحب تھے تو کم عمر مگر بلا کے ذہین جفاکش مستقل مزاج اور اپنے ارادے کے پختے تھے۔ انہوں نے ملک کی آبادی اور آسائش خلافت عامہ کے لئے بہت سے نیک کام کئے۔ لیکن افسوس ہے کہ ایک کام اُن کے ہاتھ سے ایسا ہوا کہ ان کی ساری نیکیوں پر پانی پھر جاتا ہے۔ ابتدا سے یہ بات اُن کے ذہن نشین ہو گئی تھی کہ جہانگیر ہونے اور جس طرح بن سکے ویسی ریاستوں کو نیست و نابود کر دیا جائے اور ان کے ملک کمپنی کے علاقہ میں ضم کر دے جائیں۔ وہ اپنے بہاویں رضایا کے حق میں اسے عین انصاف اور نیکی سمجھتے تھے۔ وہ اس خیال پر اخیر تک جے رہے اور بڑے تشدد اور استقلال سے اسے عمل میں لائے۔ لیکن اس سے جو بُرے نتائج پیدا ہوئے وہ ظاہر ہیں اور اُس کا بُرا اثر اب تک رعایا کے دل سے پورے طور پر زائل نہیں ہوا۔ لارڈ دہلوزی سے قبل کمپنی بہادر کے گورنر جنرل لارڈ ہارڈنگ تھے۔ وہ جسے لڑائی میں سخت تھے ویسے ہی فتح کے بعد محتدل مزاج بھی تھے۔ سکھوں سے پہلی لڑائی فتح کرنے کے بعد بیرونی اضلاع کو الگ کر کے پنجاب اُنہیں لوگوں کے ہاتھ میں چھوڑ دیا گیا کہ وہ اپنا انتظام خود کر لیں۔ لیکن رنجیت سنگھ کی وفات کے بعد سکھ سرداروں میں چھوٹ پڑ گئی تھی۔ فوج الگ اپنے زور میں آپے سے باہر ہونی جاتی تھی۔ رانی میں اتنی قوت اور دور اندیشی نہ تھی کہ وہ ان سب کو سنبھالے بلکہ اس نے کج رائے اور ناعاقبت اندیش لوگوں کے ہاتھ میں پڑ کر ملک کی حالت آؤر بگاڑ دی۔ جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ سکھ ایک ایسی اچھی اور سرسبز سلطنت کو ہاتھ سے کھو بیٹھے۔ پہلی جنگ کے بعد لارڈ ہارڈنگ نے اندرونی انتظامات میں دخل دینے سے کنارہ کشی اختیار کرنی تھی

اور ہمارا جہ کے دربار کو پورا اختیار تھا کہ وہ اپنی مرضی اور دستور و آئین کے مطابق اپنا انتظام کر لیں۔ لیکن جب روز بہ روز خرابیاں بڑھتی گئیں تو مجبوری ایک کنسل مقرر کی گئی کہ اُس کے صلاح و مشورہ سے انتظام ریاست چلایا جائے اور کنسل کا میجر جس انگریز ہو۔ پنجاب کی بڑی خوش نصیبی تھی کہ ہنری لارنس جیسا پاک نفس نیک دل اور ہوشمند پریزیڈنٹ ملا۔ وہ لوگوں کے ساتھ بہت اچھا برتاؤ کرتے تھے اور اس خوبی اور نیک نیتی سے کام چلایا کہ رعایا ان کی عاشق ہو گئی۔ اتنے میں لارڈ ہارڈنگ ولایت کو سدھارے اور اُن کی جگہ لارڈ ڈلہوزی آئے۔ اور لارڈ ہارڈنگ کے جاتے ہی سر ہنری لارنس رخصت پر ولایت تشریف لے گئے۔ سر ہنری لارنس کے جانے کے بعد نا تجربہ کار انگریزی افسروں نے رعایا کی دلداری کا مطلق خیال نہ کیا اور انتظام کے جوش میں ایسی ایسی غلطیاں کیں کہ لوگوں میں انگریزوں کی طرف سے بدولی اور نفرت پیدا ہو گئی۔ جس کا نتیجہ ہوا کہ انگریزوں اور سکھوں میں بڑی خونریز اور خونخوار جنگ ہوئی جس سے ہندوستان اور انگلستان میں تھلکہ مچ گیا اور ایک دفعہ انگریزی حکومت جڑ بنیاد سے ہل گئی۔ آخر انگریزوں کی فتح ہوئی اور ہمارا جہ رنجیت سنگھ نے جو ہندوستان کے نقشے میں انگریزی کمپنی کی عملداری کا سرخ رنگ دیکھ کر یہ پیشنگوی کی تھی کہ نقشہ کا سارا رنگ سرخ ہوتا نظر آتا ہو وہ اس کے مرنے کے بعد پوری ہو کے رہی اور اب پنجاب پر انگریزوں کا پورا تسلط ہو گیا۔ اس جدید صوبے کے انتظام کے لئے ہندوستان سے جہاں اور تجربہ کار اور لائق حمہ داران منتخب کیے گئے وہاں مولوی محمد بخش کا بھی انتخاب ہوا۔

۱۸۴۹ء میں مولوی محمد بخش محکمہ بندوبست میں داخل ہوئے اور رفتہ رفتہ عمدہ تہمتی بندوبست پر سرفراز ہوئے۔ اور کچھ عرصہ تک صوبہ پنجاب کے

اضلاع ملتان - ڈیرہ غازی خان بنوں وغیرہ میں مامور رہے۔ سرحدی اضلاع کے بندوبست سے فارغ ہونے کے بعد ضلع سیالکوٹ میں تعین کئے گئے۔ اس کے بعد ضلع شاہ پور میں اسی اہم کام پر مامور رہے یہاں اس امر کا اظہار فرمایا معلوم ہوتا ہے کہ قسمی بندوبست جیسا وقوع اور اعلیٰ عہدہ جب کہ آج کل بھی ویسی لوگوں کو شاذ و نادر ہی ملتا ہے تو اس زمانے میں جبکہ نہ ہندیوں کے حقوق تسلیم کئے گئے تھے اور نہ اُن حقوق پر زور دینے والے ابھی میدان میں آئے تھے کیسا کچھ وقع اور معزز نہ سمجھا جاتا ہوگا۔

افسوس ہے کہ ہمیں اس سے زیادہ مولوی محمد بخش کے حالات اور اُس وقت کے واقعات معلوم نہ ہو سکے۔ لیکن صرف ایک یہی واقعہ مولوی صاحب کی قابلیت اور لیاقت کی کافی شہادت ہے کہ حکومت وقت نے انہیں ایک ایسے عہدے پر جو کسی طرح ڈپٹی کمشنر یا کلکٹر کے عہدے سے کم نہیں سرفراز فرمایا۔ سنا گیا ہے کہ مولوی محمد بخش کو اپنی اولاد کی تعلیم کے متعلق بڑے بڑے خیال تھے۔ لیکن اجل نے مہلت نہ دی اور عین عالم جوانی میں (جبکہ اُن کی عمر غالباً پینتیس سال سے زائد نہ تھی) سن ستاون کی مشہور فوجی شورش سے ایک سال قبل یعنی ۱۸۵۶ء میں انتقال فرمایا اور سارے منصوبے دل کے دل ہی میں رہ گئے۔ مرحوم نے چار بیٹے چھوڑے جن میں سب سے بڑے مولوی چراغ علی تھے اور اُس وقت ان کی عمر بارہ سال سے زیادہ نہ تھی۔ مولوی محمد بخش مرحوم کا مقبرہ اب تک میرٹھ میں موجود ہے۔

مولوی محمد بخش کے انتقال کے بعد ان کے سب اہل و عیال یعنی اُن کی والدہ بیوی اور چاروں بچے (چراغ علی - ولایت علی - غلیت علی اور منصب علی) میرٹھ واپس آ گئے۔

مولوی چراغ علی نے اپنی دادی اور والدہ کے زیر سایہ میرٹھ میں تعلیم پائی۔ لیکن تعلیم بالکل معمولی تھی۔ اور سوائے معمولی اردو۔ فارسی اور انگریزی کے نہ کسی اور علم کی تحصیل کی اور نہ کوئی امتحان پاس کرنے پائے۔ اسی زمانہ میں کشنری گورکھ پور میں ضلع سستی بنایا قائم ہوا تھا وہاں کے خزانے کی منشی گرتی پر جس کی تنخواہ بیڑ روپیہ تھی مرحوم کا تقرر ہوا۔ مطالعہ کتب اور لکھنے پڑھنے کا شوق انہیں ابتدا سے تھا۔ سرکاری کام کے بعد باقی تمام وقت وہ لکھنے پڑھنے میں صرف کرتے تھے۔ چنانچہ پادری عماد الدین کی کتاب تاریخ محمدی کے اجواب میں آپ کا رسالہ تخلیقات اسی زمانہ کا لکھا ہوا ہے۔ علاوہ اس کے مشہور محمدی۔ مخبر صادق لکھنو وغیرہ میں بھی ان کے اکثر مضامین شائع ہوئے۔ اسی زمانے میں مولوی محمد زکریا صاحب سہارن پور سے سستی میں محکمہ انجینری میں مقرر ہو کر آئے اور چونکہ مولوی صاحب کے تعلقات ان سے اور ان کے خاندان سے قدیم تھے لہذا دونوں صاحب ایک ہی جگہ رہنے سننے لگے۔ کچھ دنوں بعد مولوی محمد زکریا صاحب سستی کی خدمت سے مستعفی ہو کر لکھنو چلے گئے اور وہاں ان کا ایک اچھی خدمت پر تقرر ہو گیا وہاں سے انہوں نے مولوی چراغ علی کو اطلاع دی کہ آپ کے والد کے محسن مسٹر گورا ولسلی یہاں جوڈیشل کمشنر ہیں۔ اگر آپ یہاں آئیں اور ان سے ہمیں تو اغلب ہے کہ کوئی مفہول خدمت مل جائے۔ چنانچہ اس اطلاع پر غالباً ۱۸۷۲ء یا ۱۸۷۳ء میں مولوی چراغ علی لکھنو گئے اور مسٹر گورا ولسلی سے ملے۔ اتفاق سے اس وقت جوڈیشل کمشنری میں عارضی طور پر ڈپٹی منسٹری کی جگہ خالی تھی لہذا اس وقت ان کا تقرر اسی خدمت پر بمشاورہ لے ہو گیا۔ کچھ دنوں بعد بطور قائم مقام رہے بعد میں مستقل ہو گئے مقرر ۷ عرصہ کے بعد سیتاپور

میں تبادلہ ہو گیا۔

مولوی چراغ علی کا میلان طبع شروع سے مذہب کی طرف تھا انہوں نے ہمیشہ یا تو عیسائی معتزین کے جواب لکھے یا مذہب اسلام کی حقانیت ظاہر کی۔ چونکہ اس عالم کا یہ قانون ہے کہ قوی تر شے اپنے سے کم قوی کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے اس لئے مولوی چراغ علی بھی خود بخود امام وقت کی طرف ہجرت کر گئے اور وحدت ذوق سرسید رح سے ان کے تعارف کا باعث ہوئی۔ اگرچہ اب تک ملاقات کی نوبت نہیں آئی تھی لیکن معلوم ہوتا ہے کہ خط و کتابت شروع ہو گئی تھی۔ اور تہذیب الاخلاق میں بھی ان کے بعض مضامین شائع ہوئے تھے۔ چنانچہ جب سرسید رح لکھنؤ تشریف لائے تو مولوی صاحب مرحوم ان سے ملنے کے لئے سیتاپور سے لکھنؤ گئے۔ کچھ عرصہ بعد جب ریاست حیدرآباد سے کچھ کام ترجمہ وغیرہ کا سرسید رح کے پاس آیا تو انہوں نے مولوی چراغ علی کو اس کام کے سرانجام دینے کے لئے منتخب کیا۔ اس بنا پر سرسید رح نے مولوی چراغ علی رخصت لیکر علی گڑھ گئے اور کئی مہینے سرسید رح کے پاس رہ کر اس کام کو کمال خوبی انجام دیا۔ جس کا معاوضہ بھی ریاست سے ان کو ملا۔ اس کے ایک سال بعد (۱۸۷۸ء) میں نواب سرسید رح نے بتوسط مولوی مہدی علی (نواب محسن الملک) مرحوم سرسید رح سے ایک لائق شخص طلب کیا۔ سرسید رح نے مولوی چراغ علی کو منتخب کیا اور وہ حیدرآباد چلے آئے۔ جہاں وہ عہدہ اسسٹنٹ رونیوسکریٹری (مددگار مہتمم مالگزاری) پر بمشاہدہ چارٹرڈ یورپیہ مامور ہوئے۔ مہتمم مالگزاری اس وقت نواب محسن الملک لوی مہدی علی مرحوم تھے۔ اس وقت سے مولوی چراغ علی کی زندگی کا نیا دور شروع ہوا۔

کسی ملک یا کسی قوم میں طبی طور سے اعلیٰ قابلیت کا ہونا بالکل ممکن ہے لیکن اگر وہ تعصب یا کسی اور وجہ سے اپنے آپ کو بیرونی اثر سے الگ اور محفوظ رکھنا چاہیگی اور صرف اپنے اندرونی وسائل اور ذرائع سے بڑھنے کی کوشش کرے گی تو اُس کی ترقی شاہراہ تمدن پر بہت سست ہوگی۔ دنیا میں کسی قوم کی ایسی مثال نہیں ملتی کہ اس نے بیرونی وسائل سے فائدہ اٹھائے بغیر دنیا میں اعلیٰ ترقی کی ہو۔ ابتدا ابتدا میں مسلمانوں کی فتوحات اپنی ذاتی قوت سے دنیا میں آنا تھا، مگر پچھلی گلی لیکن ان فتوحات کو قائم رکھنے یا وسیع کرنے کے لئے یہی کافی نہ تھا۔ پھر جب انہوں نے حجم میں قدم رکھا اور امن و جنگ۔ تجارت و سفارت کے ذریعہ سے انہیں روزانہ دوسری اقوام سے سابقہ پڑا تو اُس وقت سے ان کی ترقی کی بنیاد مستحکم ہونے لگی۔ آخر انہی لوگوں نے یونان کی علم و حکمت کو زندہ کیا اور تمدن میں ایسی ترقی کی کہ جس سے ایک عالم میں اُجالا ہو گیا۔ یہی حال یونان و روما اور یورپ و دیگر اقوام کی ترقی کا ہے۔

تاریخ مثال جاپان کی ہے۔ وہی جاپان جو اپنے آپ کو غیر ملک والوں کی ہوا تک نہیں لگنے دیتا تھا اور غیر صورت کو دیکھ کر چونک اٹھتا تھا آج نہیں سے اُن کے گریسیہ کر اُن کا استاد بنا چاہتا ہے۔ اہل جاپان کی ترقی کا ایک راز یہ بھی ہے کہ جو کام وہ خود نہیں کر سکتے تھے وہ انہوں نے غیر ملک والوں سے ملازم رکھ رکھ کر لیا اور پھر خود سیکھ کر اُن کی تعلیمی سے مستغنی ہو گئے۔ چنانچہ ابتدا میں انہوں نے ریلوے۔ ٹیلیگراف۔ لائٹ ہوس اور بحری فوج کا انتظام انگریزوں کے سپرد کیا۔ قانونی اصلاح اور فوجی تربیت اہل فرانس کے ہاتھوں ہوئی۔ تعلیمی معاملات۔ ڈاکخانہ کے انتظام اور زراعت میں اہل امریکہ سے سبق لیا۔ طبی تعلیم۔ تجارتی قواعد۔ لوکل گورنمنٹ کا دستور اور فوجی افروں

کی تعلیم جرمن والوں کے حوالہ کی اور سنگ تراشی (مصوری) میں اٹلی والوں کے سامنے زانوئے شاگردی تکیا۔ غرض ابتدا میں ان سب سے کام لیا اور پھر خود سیکھ کر ان میں ایسا کمال پیدا کیا کہ آج دنیا کی اعلیٰ دول میں ان کا شمار ہے۔ یہ زمانہ تجربات کا زمانہ ہے اور جاپان نے جو تمدن کی مختلف اور بے شمار شاخوں میں اس قدر جلد اور قابل تعریف ترقی کی ہے اسے اگر اُنیسویں صدی کا اعجاز کہا جائے تو کچھ بجا نہیں ہے۔ اور یہ عجیب بات ہے کہ سرسالا جنگ اول کی تدبیر اور چارہ سازی اور جاپان کی بیداری کا بالکل ایک زمانہ تھا۔ جاپان نے اپنے ملک کو ہتھیار کرنے اور اپنے تمدن کی اصلاح و ترقی کے لئے جو تدبیر اختیار کی تھی بعینہ وہی تدبیر اُس دور میں اور عالی دماغ وزیر نے اس ملک میں اختیار کی اور باہر سے قابل۔ تجربہ کار اور شایستہ لوگوں کو بلا کر کام لیا۔ ان لوگوں نے ملک کے انتظامات کو درست کیا۔ پُرانی خرابیوں کی اصلاح کی، نئے نئے دفاتر قائم کئے اور اُن کو صحیح اصول پر چلایا۔ ملک کے ذرائع آمدنی پر غور کیا۔ اور آمدنی کو بڑھایا۔ تعلیم کو رونق دی، تہذیب و شایستگی پھیلانی، اور ملک اور گورنمنٹ کو خاصا مہذب اور شایستہ بنادیا۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ جاپان اس عرصہ میں کہیں سے کہیں پہنچ گیا اور یہ ملک وہیں کا وہیں ہے۔ اس میں شک نہیں کہ بیرونی امداد بڑی کار آمد اور مفید چیز ہے بشرطیکہ دلوں میں شوق اور جوش اور ہمت ہو لیکن اگر کوئی یہ چاہے کہ ہم کچھ نہ کریں اور ہمارے لئے سب کچھ ہوتا چلا جائے تو یہ منحصر خیال بلکہ جنون ہے۔ اہل جاپان میں حب وطنی کوٹ کوٹ کے بھری تھی اور ہر جاپانی اس شد و مد اور جوش سے کام کرتا تھا کہ گویا ساری سلطنت کا بار اُنسی کے سر پر پڑنے والا ہے، اور ہر شخص کی دل آرزوی یہ تھی اور اسی خیال سے

محنت کرتا تھا کہ وہ سارے عالم میں جاپان کی دھاک بٹھا دے اور طرفہ العین میں اُسے عروس الممالک بنادے۔ بر خلاف اس کے یہاں یہ باتیں ابھی خواب و خیال سے بھی کوسوں دور ہیں۔ دفاتر اور ہر قسم کے سررشتے جو ایک مہذب ملک میں ہونے چاہئیں یہاں بھی موجود ہیں۔ کونسلیں ہیں، کمیٹیاں ہیں، قابل سے قابل ڈگری یافتہ افسر بھی ہیں۔ کمیٹیاں ہوتی ہیں، تجویزیں پیش ہوتی ہیں، رزلوشن پاس ہوتے ہیں، نئی نئی اسکیمیں جاری ہوتی ہیں، روپیہ وصول ہوتا ہے، ذرائع آمدنی بھی سوچے جاتے ہیں، پورس بھی لکھی جاتی ہیں، یہ سب کچھ ہوتا ہے لیکن حیات کا نام نہیں۔

سر سالار جنگ نے اس تدبیر کے ساتھ بڑی دانشمندی یہ کی تھی کہ ابتدا میں انہوں نے قابل لوگوں کو سرسیدؒ سے طلب کیا۔ یہ دو عالی دماغ شخص سرزمین ہندوستان میں ایسے پیدا ہوئے ہیں کہ انیسویں صدی کے مسلمان اُن پر جس قدر فخر کریں وہ بجا ہے۔ اور ایسے وقت میں ہوئے جبکہ موقع بہت نازک ہو چلا تھا۔ سرسیدؒ کے انتخاب اور سر سالار جنگؒ مرحوم کی قدردانی اور کارفرمائی نے سونے میں سہاگے کا کام کیا۔ اس طرح جو لوگ انتخاب کئے گئے انہوں نے اپنے فرائض کمال وفاداری اور قابلیت سے ادا کئے۔ اور وہ ہمیشہ عزت و حرمت کے ساتھ یاد کئے جائیں گے۔ انہیں میں سے ایک مولوی چراغ علی مرحوم بھی تھے۔

ابتدا میں مولوی چراغ علی کا تقرر مددگاری معتمدی مالگنداری پر مشاہرہ چار سو روپیہ ماہانہ ہوا۔ مگر کچھ عرصے کے بعد سات سو روپیہ ہو گئے۔ بعد ازاں عہد وزارت نواب عماد السلطنہ مرحوم میں جب نواب محسن الملک مرحوم معتمد پولیکل و فینانس مقرر ہوئے تو مولوی چراغ علی کا تقرر معتمدی مالگنداری پر

مہشاہرہ پندرہ سور و پیہ ہوا۔ عہد وزارت سر آسماں جاہ بہادر مرحوم میں جب کہ بہ مصلح وقت مولوی مشتاق حسین (نواب و قار الملک) معتمد الگزارہی مقرر ہوئے تو مولوی چراغ علی صوبہ داری و رنکل پر مامور ہوئے اور پھر صوبہ داری گلبرگہ پر تبادلہ ہو گیا۔ دو سال بعد نواب حسن الملک مرحوم کے چلے جانے پر معتمد مال و فینانس مقرر ہوئے۔

غالباً مولوی چراغ علی سے بڑھ کر کسی شخص نے سرکاری کام کو اس طرح بے لاگ، بے تعلق اور بے لوث رہ کر انجام نہ دیا ہوگا۔ وہ رعایت اور جانبداری جانتے ہی نہ تھے۔ معاملات میں وہ یہ بالکل بھول جاتے تھے کہ اُن کا تعلق کسی انسان سے ہے۔ صرف واقعات اُن کے پیش نظر رہتے تھے اور انہیں پر سے وہ بلا رُو و رعایت فیصلہ کرتے تھے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اہل حیدر آباد جو ان باتوں کے عادی نہیں اُن سے کبھی خوش نہیں رہے۔ وہ روزانہ سوائے اہم امور کے بہت کم کام کرتے تھے۔ جب کام بہت سا جمع ہو جاتا تھا تو دو تین روز جم کر کام کرتے تھے اور سب کو ایک ہی دفعہ ختم کر دیتے تھے۔ وہ کبھی طول طویل فیصلہ نہیں کرتے تھے۔ بڑی بڑی ضخیم مسئلوں اور مدتوں کے پیچیدہ معاملات کو چند سطروں میں سلجھا دیتے تھے اور یہ معلوم ہوتا تھا کہ گویا معاملے کی جان نکال کر رکھ دی ہے۔ ان کی تحریر جامع دماغ اور حشو و زوائد سے پاک ہوتی تھی اور یہی حال اُن کا تمام تصانیف کا ہے۔ لفظ اشہد ضروری سے انہیں سخت چڑھتی، اور اس قسم کے جو مراسلات آتے وہ انہیں اُلٹا کے پھینک دیتے تھے۔ اُن کا خیال تھا کہ لوگ سمجھتے سمجھاتے خاک نہیں، خواہ خواہ مراسلات پر اشہد ضروری لکھ دیتے ہیں۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ مولوی صاحب مرحوم نے لکڑی کا ایک صندوق بنا رکھا تھا، جو اشہد ضروری لکھا آتا وہ اس میں بے پڑے

ڈال دیتے تھے۔ ایک بار دارالہمام بہادر کے ہاں کمیٹی تھی، اُس میں اُن کے بعض معصروں ہر تہہ معزز عمدہ داروں نے دارالہمام بہادر کے سامنے مولوی صاحب سے شکایت کی کہ مظلوم ہوتا ہے کہ آپ تالیف و تصنیف میں مصروف رہتے ہیں یا سوتے رہتے ہیں کہ ہمارے ضروری اور اشد ضروری مراسلات کا بھی جواب نہیں دیتے مولوی صاحب نے کہا ذرا تاقل فرمائیے، میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ آدمی سے کہا وہ صندوق لاؤ۔ صندوق آیا اور انہوں نے دارالہمام بہادر سے مخاطب ہو کر کہا کہ سرکار دیکھئے ان صاحبوں کے تمام اشد ضروری لفافے اس میں موجود ہیں۔ میں نے ان میں سے ایک لفافہ بھی نہیں کھولا، سب کے سب بند پڑے ہیں۔ اب میں ان میں سے کوئی سا ایک اٹھا لیتا ہوں۔ چنانچہ انہوں نے ان میں سے ایک لفافہ اٹھا لیا۔ اُسے کھولا تو اُس میں یہ لکھا تھا کہ فلاں تختہ بھیج دیا جائے۔ مراسلہ پڑھ کر سناتے کے بعد دارالہمام سے عرض کی کہ اس کا اب آپ ہی انصاف فرمائیے کہ یہ کونسا اشد ضروری کام تھا۔ یہ لوگ اشد ضروری کے معنی نہیں سمجھتے اور خواہ مخواہ لفافوں پر اشد ضروری لکھ دیتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ میں جواب نہیں دیتا۔ پھر فرمایا کہ شاید سال بھر میں دو تین ہی واقعہ اشد ضروری درپیش آتے ہوں گے۔ ان حضرات نے ہر ایک بات کو اشد ضروری خیال کر لیا ہے۔

مولوی طالب الحق صاحب مددگار صدر محاسب جو سرکار عالی کے ایک نہایت متدین، قابل اور تجربہ کار عمدہ دار ہیں اور سر سالار جنگ مرحوم کے زمانے سے اب تک مختلف عہدوں پر رہے ہیں اور خود بھی مولوی چرخ علی مرحوم کے تحت میں کام کر چکے ہیں، فرماتے ہیں کہ اگرچہ مجھے سرکار عالی میں ایسے ایسے عمدہ داروں کے ساتھ کام کرنے کا سانفہ ہوا ہے جو اپنے اپنے کمال اور

خصوصیات کے لحاظ سے اپنی نظیر آپ تھے، لیکن مرحوم میں بعض ایسی خصوصیات تھیں کہ پھر کسی میں نظر نہ آئیں۔ وہ نہایت مستقل مزاج تھے، بڑی غور و خوض کے بعد رائے قائم کرتے، اور رائے قائم کرنے کے بعد پھر اس سے کمی نہ ملتی تھی، گویا وہ رائے پتھر کی لکیر ہوتی تھی۔ مولوی صاحب موصوف نے راقم سے ایک خاص معاملے کے متعلق ذکر کر کے فرمایا (اور اس کی کسلی کا بھی حوالہ دیا) کہ مرحوم کی زمانہ مددگاری میں سرسلاہ جنگ مرحوم نے مولوی صاحب مرحوم کی رائے سے اس میں اختلاف کیا اور یہ معلوم ہوتا تھا کہ ان کا رجحان معتمد (نواب محسن الملک مرحوم) کی طرف ہے۔ اور مولوی صاحب مرحوم کی رائے پر چند سوالات کئے۔ مرحوم نے نہایت مدلل جواب دیا۔ اس پر کچھ سرسلاہ جنگ مرحوم نے اعتراض اور سوال کئے، ادھر سے پھر اس کا جواب ادا کیا گیا۔ کوئی چار پانچ مرتبے ایسے ہی سوال و جواب ہوئے، اور آخر نواب دارالمہام بہادر مرحوم قائل ہو گئے اور یہ تحریر فرمایا کہ میں دیکھتا تھا کہ آپ اپنی رائے کے متعلق کیا دلائل رکھتے ہیں اور بیشک آپ کی رائے صحیح اور درست ہے۔ اگرچہ بہت کم باتیں کرتے تھے مگر معاملہ میں بخوبی گفتگو کرتے تھے۔ لیکن اس میں بھی کوئی لفظ زائد اور فضول نہیں کہتے تھے اور ان کا جملہ اکثر دو تین یا ایک دو لفظ سے زیادہ کا نہیں ہوتا تھا۔ صرف کام کے ایک دو لفظ کہہ دیتے تھے جس سے مافی الضمیر ادا ہو جائے۔ جب کسی مسودے میں کچھ بنا دیتے تو گویا ساری تحریر میں جان ڈال دیتے تھے۔ نہایت تیز فہم اور صائب الرائے تھے۔

جناب مولوی سید علی حسن خاں بہادر سابق معتمد فیئانس و حال ذیر

جاوہر جو مولوی چراغ علی مرحوم کے بہترین جوائے نشین ہوئے اور بوجہ اپنی اعلیٰ قابلیت تدبیر، تجربہ کاری، عالی ظرفی اور راستی و راست بازی کے،

۱۴
 ہماری قوم کے بے مثل افراد میں سے ہیں راقم سے فرماتے تھے کہ ایک بار نواب
 سر قارا لاما بہادر مرحوم فرمانے لگے کہ مولوی چراغ علی بھی عجیب و غریب
 آدمی تھے۔ اور اس کے بعد انہوں نے ایک پارسی جنٹلمین کا واقعہ بیان کیا
 جسے وظیفہ رعایتی یا راقم دینے کے متعلق نواب صاحب مرحوم نے حکم دیا تھا۔
 مولوی چراغ علی مرحوم نے معاملہ کو ڈال رکھا تھا۔ اُس نے اگر نواب صاحب
 سے شکایت کی کہ محمد صاحب کچھ تصفیہ نہیں کرتے اور معاملہ کو ڈال رکھا ہے۔
 نواب صاحب نے پھر حکم لکھا۔ مولوی صاحب مرحوم پھر چپ سا دمہ گئے۔
 اس نے کچھ عرصہ کے بعد پھر شکایت کی۔ نواب صاحب نے پھر لکھا نگہ مولوی
 صاحب مرحوم ٹس سے مس نہ ہوئے۔ بیچارہ سائل کچھ دنوں تک اپنے
 معاملہ میں تگ و دو کرتا رہا۔ لیکن جب دیکھا کہ یہاں دال گلتی نظر نہیں آتی
 تو پریشان ہو کر پھر نواب صاحب مرحوم کی خدمت میں حاضر ہوا اور رو یا دھوٹا
 نواب صاحب مرحوم جو مروت کے پتے تھے فرمانے لگے کہ اچھا جب مولوی
 چراغ علی یہاں آئیں تو ہمیں یاد دلادینا۔ غرض وہ تاک میں رہا جس روز
 مولوی صاحب بارگاہ وزارت میں حاضر ہوئے تو اس نے یاد دہانی کرائی۔
 نواب صاحب نے مولوی صاحب سے دریافت کیا کہ میں نے فلاں معاملہ
 میں آپ کو تین بار حکم دیا، مگر آپ نے اب تک اُس میں کچھ نہ کیا۔
 مولوی صاحب نے اُس کا کچھ جواب نہ دیا اور سل صندوق میں سے نکال کر
 سامنے رکھ دی۔ نواب صاحب نے کسی قدر جھجھکا کے کہا کہ میں مسل کو کیا
 کروں آپ کو کئی بار لکھا گیا ہے اور آپ نے اب تک ہمارے حکم کی تعمیل
 نہیں کی۔ مولوی صاحب نے اُس کے جواب میں فرمایا کہ ”آپ اس لئے
 وزیر نہیں بنائے گئے کہ سرکار کا خزانہ لٹا دیں۔ آپ کا کام خزانہ کی حفاظت

ہے۔“ یہ جواب سن کر نواب صاحب مرحوم بالکل ساکت رہے، اور پھر کبھی آپ نے مولوی صاحب سے اس معاملہ کے متعلق تحریک نہیں کی۔ یہ واقعہ خود نواب سر وقار الامرا بہادر مرحوم کی زبانی ہے۔ اور حق یہ ہے کہ سوائے مولوی چراغ علی کے کوئی دوسرا شخص یہ جواب نہیں دے سکتا تھا۔ اس سے اُن کی اخلاقی جرات اور راست بازی کا پورا اندازہ ہو سکتا ہے۔

مولوی سید علی حسن صاحب یہ بھی فرماتے تھے کہ اضلاع پر سے جو تھے (گو شوارے) آتے تھے اور اُن پر جو مولوی صاحب مرحوم متبجح کرتے تھے اس سے اُن کی دقت نظر اور اعلیٰ درجہ کی ذہانت معلوم ہوتی تھی۔ جو عمدہ دار کہ بڑے بڑے دورے کرتے ہر معاملہ کی چھان بین کرتے اور انتظامی معاملات میں باخبر رہتے تھے، اُن سے تعلق دار لوگ اتنا نہیں ڈرتے تھے، جتنا مولوی چراغ علی مرحوم کی گھربھیٹے تختوں کی متبجح سے

مطالعہ میں بے حد شغف تھا۔ گویا یہی اُن کا اور صفا بچہ بنانا تھا یہاں تک کہ کھانا کھاتے وقت بھی کتاب سامنے رہتی تھی، اور وقتاً فوقتاً نشان کرتے جاتے تھے۔ اور انتہا ہے کہ بیت الخلا میں بھی کتاب رہتی تھیں، اور وہاں بھی پڑھنے سے نہیں چوکتے تھے۔ رات کو تین چار گھنٹے سے زیادہ نہیں سوتے تھے۔ آرام کرسی پر پڑھتے پڑھتے سو گئے، اس کے بعد یلنگ پر جا لیٹے اور پڑھنے لگے اتنے میں سو گئے۔ کچھ دیر کے بعد میز پر جا کر لکھنے لگے۔ مسٹر محبوب علی (سپرٹنڈنٹ مدرسہ حرقت و صنعت اورنگ آباد و فرزند مرحوم) اپنی والدہ کی زبانی یہ بیان کرتے ہیں کہ وہ فرماتی تھیں کہ میری ایک ڈیوٹی یہ بھی تھی کہ رات کو اُن کے سینے پر سے کتاب اُٹھا کے رکھوں ورنہ کتاب کے جلد پٹھے سب ٹوٹ کے رہ جاتے۔ تین چار گھنٹے سونے میں اور ایک

آدم گھنٹہ ہوا خوری میں تو البتہ جاتا تھا ورنہ باقی تمام وقت کام میں اور خاص کر مطالعہ کتب اور تالیف و تصنیف میں صرف ہوتا۔ کتابوں کا بہت شوق تھا اور بہت سی عمدہ کتابیں جمع کی تھیں اُن کا کتب خانہ قابل دید تھا، اور اس میں بہت کم ایسی کتابیں تھیں جو اُن کی نظر سے نہ گزری ہوں، یا جن پر اُن کے نشان یا نوٹ نہ ہوں مطالعہ میں اُنہیں ایسی محویت رہتی تھی کہ کچھ ہو جائے اُنہیں خبر تک نہ ہوتی تھی مولوی سید نصدق حسین صاحب جہتم کتب خانہ آصفیہ کو جو بہت با وضع اور ہمدرد بزرگ ہیں، علاوہ قدیم تعلقات کے ایک مدت تک شب و روز مرحوم کی صحبت میں رہنے کا اتفاق ہوا ہے، مرحوم کے ملازم کلر کی زبانی فرماتے تھے کہ بلوہ میں مرحوم کا جو بنگلہ ہے اُس میں ڈرائنگ روم کے سامنے ایک شہ نشین ہے۔ اُس کے نیچے تہ خانہ بنا ہوا ہے جس میں کلا کباڑ اور ڈیرے خیمے پڑے رہتے تھے۔ ایک روز مولوی صاحب مرحوم اس شہ نشین پر بیٹھے کتاب مطالعہ کر رہے تھے کہ اتفاق سے تہ خانہ میں آگ لگ گئی اور دھواں نکلتا شروع ہوا۔ ملازموں نے بہتیرا شور و غل مچایا کہ آگ لگی۔ مگر حضرت کو کچھ خبر نہیں۔ غرض آگ لگی اور بجھ بھی گئی، مگر آپ جس طرح کتاب پڑھ رہے تھے پڑھتے رہے اور یہ بھی تو خبر نہ ہوئی کہ کیا تھا اور کیا ہوا۔ مولوی انوار الحق صاحب نے اپنی چشم دید واقعہ جو بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ مولوی صاحب مرحوم کھانا کھا رہے تھے اور اس کے نیچے تہ خانہ میں آگ لگ گئی اور وہ اسی طرح بے تکلف بے ہراس کھانا کھاتے رہے۔ یا تو یہ دونو واقعے ایک ہیں یا کلہ کے بیان کرنے میں غلطی ہو گئی ہے۔ مگر دونوں کی نوعیت ایک ہے۔ اور اس سے اُن کی استقلال طبع کا بخوبی پتہ چلتا ہے۔ ایک دوسرا واقعہ اسی قسم کا ایک صاحب نے اپنی چشم دید

بیان کیلئے ہے۔ کہ ایک مقام پر ٹانگہ میں سوار دورہ کر رہے تھے۔ رستے میں ٹانگہ ٹوٹ گیا۔ آپ اُسی میں پڑے پڑے کتاب کا مطالعہ کرتے رہے۔ لوگ گئے اور کسی دوسری جگہ سے ٹانگہ کا انتظام کیا اور لے کر آئے تو آپ اُس میں سوار ہو کر آگے بڑھے۔

تحقیق و تفتیش کی چٹاک تھی۔ وہ جس مضمون کا خیال کرتے اُس کی تہ تک پہنچتے اور اُس کے مالہ و ماحلیہ کے سراغ میں پتے پتے اور ڈالی ڈالی پھرتے، اور مثال تک کی خبر لاتے۔ اپنی کتاب کے واسطے سامان جمع کرنے کے لئے کتابوں کے دفتر چھان ڈالتے، اور لوگوں کو بھیج کر مصر و شام و دیگر مقامات سے نایاب کتابیں تلاش کر کر بہم پہنچاتے، چنانچہ اسی عرصہ سے مولوی عبد اللہ صاحب ٹونکی کو بغرض تلاش کتب مصر کو روانہ کیا تھا مولوی عبد اللہ صاحب مرحوم نے جو خط مرحوم کو مصر سے لکھا تھا وہ ہم نے خود دیکھا ہے، اور بعض اوقات ایسے ایسے مقامات سے خوش چینی کرتے جہاں دوسروں کا خیال بھی نہ پہنچتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جس مضمون پر انہوں نے قلم اٹھایا دوسروں کے لئے بہت کم گنجائش چھوڑی ہے اُن کی نقصانیت پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کا مطالعہ کس قدر وسیع تھا، اور مواد فراہم کرنے کے لئے انہوں نے کس قدر محنت اور مشقت اٹھائی ہے۔

مولوی مرزا مہدی خاں صاحب کو کب سابق اسٹنٹ سکریٹری پولیٹیکل فینانس و ناظم مردم شماری (اشوشنٹ رائل اسکول آف مائنر فیلو آف دی جیولاجیکل سوسائٹی وغیرہ) راقم سے فرماتے تھے کہ جب بیرٹن گورنمنٹ کی طرف سے ریاست میں مسٹر کرائی کے کنٹرولر جنرل مقرر ہوئی

خبر آئی تو چونکہ مولوی صاحب مرحوم فائنل سکرٹری تھے ، انہیں فکر ہوئی۔ آخر انہوں نے فائنل پرائمری میں جس قدر مستند اور اعلیٰ درجہ کی کتابیں تھیں سب منگوائیں ، اور اُن کا خوب مطالعہ کیا اور دو مہینے میں اس قدر عبور حاصل کیا کہ جب مسٹر کرائی سے ملاقات ہوئی ، اور فائنل معاملات پر گفتگو آئی تو وہ مولوی صاحب کے وسیع معلومات کو دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ اسی طرح جب انہیں یہ معلوم ہوا کہ ہندی موسیقی پر یورپین لوگوں

کو اعتراض ہے۔ تو انہوں نے اسے دیکھنا شروع کیا اور پتا چل گیا کہ کتنی نکالنی شروع کیں اُن کا راز ، تھا کہ ہندی موسیقی کو سائنٹفک طور پر مدوں کریں۔ چنانچہ لکھنا بھی شروع کیا تھا اور اس کا نام تمام سا سودہ اب بھی موجود ہے۔ لیکن اس کام کے لئے بڑی فرصت درکار تھی لہذا اُسے انجام نہ دے سکے۔ علم ہیئت میں بھی اُنھیں خوب دخل تھا۔

متحدہ علوم اور کئی زبانوں کے عالم تھے۔ چنانچہ سرسیدؒ اُن کی وفات کے حال میں لکھتے ہیں ”متحدہ علوم میں نہایت دستگاہ رکھتے تھے؛ عربی و کالڈی زبان میں اچھی دستگاہ رکھتے تھے، لیٹن اور گریک بعد کارروائی جانتے تھے عربی زبان و عربی علوم کے عالم تھے؛ فارسی نہایت عمدہ جانتے تھے اور بولتے تھے اعلیٰ درجہ کے مصنفہ انگریزی زبان میں اور انہوں نے تفصیل کی میں زیادہ تر ان کی تصانیف انگریزی زبان میں ہیں جبکہ مفصل ذرا ان کی پنجی تصانیف آگے چل کر بیان کیا جائیگا۔ لیکن یہاں اس قدر بیان کرنا ضروری معلوم ہوتا ہے کہ اگرچہ اُن کی ابتدائی تعلیم خاص کر انگریزی زبان میں بہت کم ہوئی تھی لیکن اُنھوں نے صرف اپنے مطالعہ کے زور سے انگریزی زبان میں بہت اچھی مہارت اور دستگاہ حاصل کر لی تھی۔ یہ صرف ہم اُن کی مطبوعہ کتب کو ہی دیکھ کر نہیں کہتے بلکہ ہم نے اُن کے

ہاتھ کے لکھے ہوئے مسودے بھی دیکھے ہیں۔ اُن کی انگریزی کتابوں پر ہندوستان اور انگلستان کے اخبارات نے جو زبردست ریویو کئے ہیں اُن میں انکی انگریزی تحریر کی بھی تعریف ہے۔ ہم بطور نمونہ یہاں ایک دو ریویوؤں سے صرف اُن کی انگریزی ڈانی کے متعلق چند فقرے نقل کرتے ہیں:-

اسے تھی نیم نے جو انگلستان کا ایک مشہور پریس ہے اور جس کی ادبی تنقید کی دھوم ہے ان کی کتاب زیر دیباچہ پر ایک بڑا ریویو لکھا ہے۔ لکھا ہے ”مولوی صاحب کی انگریزی قابل قدر ہے“ بابت ۵ جنوری ۱۸۸۴ء۔

”بمبئی گزٹ جو بمبئی پریسیڈنسی کا بہت قابل قدر اخبار ہے لکھتا ہے:-

”یہ کتاب نہایت عمدہ انگریزی میں لکھی گئی ہے (بمبئی گزٹ بابت ۲۱ جولائی ۱۸۸۴ء)۔

جنرل آف دی انجن پنجاب نے دو نمبروں میں اس کتاب پر بہت بڑا ریویو لکھا ہے اور اُس میں لکھتا ہے کہ ”مصنف کو انگریزی زبان پر بہت بڑی قدرت حاصل ہے اور وہ شرع و مذہب اسلام کا بڑا عالم ہے۔“

مولوی انوار الحق صاحب فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنی اُلکھ سے سید محمود مرحوم کا خط مولوی چراغ علی کے نام دیکھا جس میں سید محمود مرحوم نے مولوی صاحب کے وسیع معلومات اور ان کی انگریزی ڈانی اور انگریزی کی بڑی تعریف کی تھی۔

علاوہ مذہبی تصانیف کے جن کا ذکر مفصل طور پر الگ کیا جا چکا یہاں اُن کی بعض اُن تالیفات کا ذکر کیا جاتا ہے جو انہوں نے سرکاری متعلق اور حیثیت سے لکھیں۔ سب انگریزی زبان میں ہیں۔

(۱) بجٹ (موازنہ) سب سے اول مولوی چراغ علی مرحوم نے تیار کیا۔ اگرچہ موازنہ اب کچھ کا کچھ ہو گیا ہے اور خاصہ ایک دفتر ہے۔ لیکن بعض اہل رائے کا یہ قول ہے کہ جو اختصار اور صفائی اُس موازنہ میں پائی جاتی ہے وہ موجودہ موازنہ میں نہیں۔ اگرچہ اس میں شک نہیں کہ آج کل موازنہ کی ترتیب میں بہت کچھ ترقی ہوئی ہے لیکن بفواسے الفضل للمتقدم فضیلت کی دستار مولوی صاحب مرحوم ہی کے سر رہے گی۔

(۲) اڈمنسٹریشن رپورٹ (رپورٹ نظم و نسق) بابت ۱۹۴۵ء لکھی جو چھ سو سینتیس بڑے بڑے صفحات پر ہے۔ اس قسم کی پہلی رپورٹ ہے۔ اور بعد ازاں جتنی رپورٹیں لکھی گئی وہ سب اسی کی پیروی میں لکھی گئیں۔

(۳) حیدر آباد (دکن) انڈر سر سالار جنگ - یہ کتاب چار ضخیم جلدوں میں ہے اور ریاست کی انتظامی حیثیت سے نہایت قابل قدر اور بے مثل کتاب ہے۔ مولوی صاحب مرحوم نے اس کے لکھنے میں بڑی محنت اور جان کا ہی سے کام لیا ہے۔ اگرچہ زیادہ تر بحث اس میں اُن تمام انتظامات اور اصلاحات سے ہے جو سر سالار جنگ اعظم کے عہد میں عمل میں آئیں۔ لیکن جس انتظام اور صفیہ پر انہوں نے قلم اٹھایا ہے اُسے ابتدا سے لیا ہے اور اس کی اصل، تغیرات، وجہ تسمیہ اور تاریخی حیثیت وغیرہ کو متعلقانہ طور سے بیان کیا ہے اور اس کے متعلق تمام مواد اور اعداد و گوشتاروں کی صورت میں مہیا کر دیا ہے۔ علاوہ اس تاریخی اور انتظامی حیثیت کے ساتھ ساتھ مالک محروسہ سرکاری کا مقابلہ اس پاس کے صوبہ جتا

سے بھی کیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس کتاب کو پڑھے بغیر کوئی شخص حیدرآباد کی گزشتہ اور موجودہ حالت انتظامی سے پورا واقف نہیں ہو سکتا۔ خصوصاً جن لوگوں کے ہاتھ میں انتظام کی باگ ہے، انہیں اس کتاب کا مطالعہ کرنا بہت ضروری بلکہ لازمی و واجب ہے۔ اس کتاب کو مولوی صاحب مرحوم نے نواب سرسار جنگ کے نام سے معنون کیا ہے۔ اگرچہ کتاب نواب صاحب مرحوم کے زمانہ میں آپ کی اجازت سے لکھی اور چھپنی شروع ہو گئی تھی، لیکن افسوس ہے کہ وہ اس کے اختتام سے قبل راہی ملک بقا ہو گئے بعد میں فاضل مؤلف نے اپنی احسانندی کے اظہار میں نواب مرحوم کے نام سے اُسے منسوب کیا۔ انگریزی اخبارات نے اس پر بہت عمدہ عمدہ ریویو کئے ہیں اور فاضل مؤلف کی محنت و تحقیق کی داد دی ہے۔ چنانچہ بمبئی گزٹ اپنے نمبر مورخہ ۱۷ اکتوبر ۱۸۸۲ء میں اس کتاب پر ریویو کرتے ہوئے لکھتا ہے :-

”مولوی چراغ علی نے اپنی کتاب کے تاریخی اور اعدادی حصہ میں بڑی محنت اور احتیاط صرف کی ہے۔ لیکن سب سے دلچسپ وہ حصہ ہے جس میں موجودہ نظم و نسق کی کیفیت درج ہے۔ اس میں محسوس ناظرین اُن مختلف محکموں اور سررشتوں کے طرز عمل اور حقیقت کو دیکھیں گے جو سرسار جنگ کی بدولت ایسے وقت میں ظہور میں آئے جبکہ بے عنوانی اور بے ترتیبی پھیلی ہوئی تھی اور انہوں نے نظم و ترتیب کی صورت قائم کی۔“

اسی طرح اُس وقت کے ریڈیٹنٹ مسٹر کارڈی نے اپنے خط مورخہ ۱۷ اکتوبر ۱۸۸۲ء میں مولوی صاحب مرحوم کے نام سے اس کتاب کی بہت تعریف لکھی ہے

اسی کا ایک ضمیمہ صرف خاص انڈر سیرالار جنگ ہے۔ جن میں اُن اصلاحات و ترقیات کا ذکر ہے جو سیرالار جنگ کی تدبیر و دانشمندی سے علاقہ صرف خاص میں عمل میں آئیں۔

(۴) جاگیرات و جاگیرداران۔ افسوس یہ کتاب نامیاد رہ گئی۔ مولوی صاحب ارادہ تھا کہ اس میں تمام جاگیرداران ممالک محروسہ سرکار عالی کی اصل اور تاریخ، اُن کا رقبہ اور آمدنی، پیداوار، حرفت و صنعت، اور دیگر تمام لحاظ اور مفصل حالات درج کریں۔ لیکن اس کے لئے انہیں مواد بہم پہنچانے میں بہت دقت پیش آئی یہاں کے جاگیردار صاحبان مولوی صاحب کے اس کام کو غالباً شبہ کی نظر سے دیکھتے تھے، اور مراسلوں کے جواب میں حوصلہ شکن تساہل سے کام لیتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ مرحوم کی زندگی میں یہ کتاب ختم نہ ہونے پائی۔ اور اُن کے بعد جو لوگ عمدہ فاضل سکریٹری پر اُن کے جانشین ہوئے۔ اُن میں سے نہ کسی کو اس سے دلچسپی تھی اور نہ اتنی فرصت کہ اس کام کو انجام تک پہنچاتا۔ لیکن اس میں شک نہیں کہ اگر یہ کتاب لکھی جاتی تو نہ صرف دلچسپ ہوتی بلکہ بہت سی عمدہ معلومات کا خزانہ ہوتا جو گورنمنٹ اور ملک دونوں کے لئے مفید ہوتا۔

غرض مولوی چراغ علی مرحوم نہ صرف بحیثیت ایک مصنف کے بلکہ بحیثیت ایک عام انسان کے بھی ایک عجیب و غریب شخص تھے، بعد یہی وجہ ہے کہ ان کی نسبت رائے قائم کرنے میں اکثر لوگوں کو مخالطہ ہوا ہے۔ عموماً ہر شخص دوسرے سے اپنی طبیعت اور مزاج کے مطابق قیاس رکھتا ہے، اور چونکہ وہ تقریباً ہر شخص سے جدا اور غزالی طبیعت رکھتے تھے اس لئے بہت کم لوگ ایسے تھے جو ان کی صحیح طور پر فہم

کر سکتے تھے۔ مثلاً مولوی صاحب مرحوم ایک تو طبعاً خاموش طبع تھے دوسرے انہیں اپنے وقت کی قدر بہت تھی۔ وہ ایسی میٹھ بہانے کو قبول باتوں میں ضائع کرنا نہیں چاہتے تھے چنانچہ اسی وجہ سے وہ عام طور پر لوگوں سے ملنے سے بہت گھبراتے تھے اور جو لوگ ملنے آتے تھے ان سے صرف کام کی بات کے سوائے دوسری بات نہیں کرتے تھے اور چاہتے تھے کہ بہت جلد ملاقات ختم ہو جائے۔ اور جو کوئی خواہ مخواہ دیر لگاتا تھا اور نہیں ملتا تھا تو وہ بہت جربز ہوتے تھے، کبھی اخبار اٹھالاتے، کبھی کتاب پڑھنے لگتے۔ عام طور پر بہت کم سخن تھے، بہت اختصار کے ساتھ اپنا مطلب ادا کرتے تھے، اور سوائے بعض ہم مذاق احباب کے کسی سے زیادہ باتیں نہیں کرتے تھے لیکن چھوٹے بچوں سے بے تکلف باتیں کرتے تھے اور ان سے مزے مزے کے سوالات کرتے، اور ان کے سوالوں کے جواب نہایت شرح و بسط اور خوبی کے ساتھ دیتے۔ مثلاً اگر کسی بچے نے کسی پودے کی نسبت پوچھا تو آپ پورا حال اس پودے کا اور پودوں کی نشوونما اور آب و ہوا اور زمین کے اثر کا بیان کر دیتے اور ان چھوٹی چھوٹی مگر مشکل باتوں کو نہایت صفائی کے ساتھ سمجھاتے تھے۔ لیکن جب لڑکا سیانا ہو جاتا اور اس میں ادب و تمیز پیدا ہو جاتی تو پھر اس سے باتیں کرنا چھوڑ دیتے تھے۔ اور حقیقت بھی یہ ہے کہ چھوٹے بچوں میں جو بھولاپن خیال کے ظاہر کرنے میں بے تکلفی اور سادگی، گفتگو میں بے سانس پن اور سب سے بڑھ کر جو مساوات ہوتی ہیں وہ بڑے ہو کر نہیں رہتی۔ بڑے ہو کر خیال کے ظاہر کرنے میں کچھ تو تصنع اور کچھ ادب اور سادگی ہوتا ہے، پھر مساوات کا خیال بھی ضائع رہتا، خودی و بزرگی کے خیالات

پیدا ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ باتیں کرتے ہوئے چھوٹے بچے زیادہ پیارے ہوتے ہیں۔ اور اگر کوئی بٹانے والا ہو تو اُس وقت انہیں بہت کچھ سکھا سکتا ہے۔ مولوی صاحب مرحوم اپنے دوستوں اور عزیز واقربا سے بھی بہت سلوک کرتے تھے لیکن کبھی کسی پر ظاہر نہیں ہونے دیتے تھے۔ روپیہ پیسہ کی بالکل محبت نہیں تھی بہت سیر حشیم اور علی ظرف واقع ہوئے تھے، نوکروں پر کبھی سختی نہیں کرتے تھے، نہ کبھی کسی معاملہ میں اُن سے باز پرس کرتے، اور نہ کبھی کوئی سخت کلمہ کہتے۔ بعض اوقات ایسا ہوا کہ محسی نوکر نے اُن کی کوئی عزیز یا بیش قیمت چیز ڈوائی مگر خفا ہوتا تو درکنار انہوں نے پوچھا تک نہیں کہ کیونکر لٹٹی اور کس نے توڑی۔ مولوی صاحب مرحوم کے بھتیجے مولوی محمد علی صاحب جو نیک سیرتی اور سادگی میں اپنے والد مرحوم اور چچاؤں کی سچی یادگار ہیں، راقم سے فرماتے تھے کہ رات کا کوئی وقت ایسا نہیں تھا کہ جب ہم نے انہیں کام کرتے ہوئے نہ دیکھا ہو۔ تھوڑی دیر سوئے، پھر اُٹھ کر لکھنے یا پڑھنے بیٹھ گئے، اور پھر سو گئے، اور اس کے بعد کیا دیکھتے ہیں کہ دوسرے کمرے میں بیٹھے لکھ رہے ہیں یا پڑھ رہے ہیں۔ چونکہ ذیابطیس کی شکایت تھی، پانی زیادہ پیتے تھے، اور یوں بھی رات کے وقت وہ اکثر کام کرتے رہتے تھے لیکن کبھی کسی نوکر کو نہ بلاتے اور خود ہی سب کام کر لیتے تھے۔

غرض مولوی صاحب مرحوم ایک کم سخن، خاموش طبع، فلامن مزاج، کوہ وقار، حالی خیال شخص تھے کبھی اپنا وقت بیکار ضائع جانے نہیں دیتے تھے۔ ہر وقت مطالعہ یا غور و فکر یا لکھنے میں مصروف رہتے تھے۔

اور ویسے وقت میں کسی طرف متوجہ نہیں ہوتے تھے۔ یہی نہیں کہ بات چیت

کھم کرتے ہوں بلکہ فضول اور زاید باتوں سے انہیں طبعی نفرت تھی۔ یہ حال غیروں ہی سے نہ تھا بلکہ بیوی بچوں سے بھی یہی کیفیت تھی۔ سب کی سُن لیتے تھے مگر اپنی کچھ نہیں کہتے تھے، کبھی کسی سے مناظرہ اور بحث نہیں کرتے تھے، کوئی کچھ کہا کرے، انہیں جو کچھ کرنا ہوتا تھا کر گزرتے تھے۔

سب کی سُن لیتے ہیں لیکن اپنی کچھ کہتے نہیں { حال ہے کوئی بھیدی اور ان کا راز داں سب سے الگ }

وقار اور متانت اُن پر ختم تھی، استقلال میں پہاڑ تھے، ازاد خیال ایسے تھے کہ سچ بات کہنے یا لکھنے میں کہیں نہ چوکتے تھے، مطالعہ اور تحقیق میں اپنا ثانی نہ رکھتے تھے، اسلام کے سچے حامی تھے، اور اُن کی عمر اور محنت کا زیادہ حصہ اسی میں گزرا۔ اُن سے پہلے صرف دو شخصوں نے انگریزی زبان میں یوروپین مصنفین کے اعتراضات کی تردید اور اسلام کی حمایت میں کتابیں لکھی تھیں، ایک تو سر سیدؒ جن کی کتاب خطبات کا ترجمہ انگریزی میں ہوا اور دوسرے رائٹ انریبل مولوی سید امیر علیؒ تھے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ جس تحقیق و تدقیق کے ساتھ مولوی چراغ علی مرحوم نے اس بحث پر کتابیں لکھی ہیں اُس کی اس وقت تک نظیر نہیں ہے۔ یہاں تک کہ خود اُن کے حریف ریورنڈ کینن میکال نے اُن کے علم و فضل اور تحقیق کو تسلیم کیا ہے۔ لیکن باوجود اس کے نہایت بے تعصب تھے اور کسی مذہب و ملت سے انہیں خصومت یا پر خاش نہ تھی یہاں تک کہ وہ اسلامی فرقوں میں سے بھی کسی سے تعلق نہیں رکھتے تھے چنانچہ گزشتہ مردم شماری سے قبل جب مردم شماری ہوئی تو انہوں نے مذہب (فرقہ) کے خانہ میں اپنی بیوی کے نام کے سامنے فقط شیعہ لکھ دیا، لیکن اپنے

اور اپنے بیٹوں کے نام کے مقابل صفر صفر لکھ دئے۔ اس سے ان کی کمال بے قصصی ظاہر ہوتی ہے۔ وہ اُس اسلام کو جس کی تعلیم قرآن نے کی ہے حقیقی مذہب خیال کرتے تھے، اور باقی تمام تفریقوں کو فضول اور پھر سمجھتے تھے۔ اس موقع پر یہ واقعہ دلچسپی سے خالی نہ ہوگا کہ جس ہم مولوی صاحب مرحوم کی حالات کی جستجو میں تھے تو ہمیں مولوی صاحب کے کاغذات میں سے چند خطوط مرزا غلام احمد صاحب قادیانی مرحوم کے بھی ملے جو انہوں نے مولوی صاحب کو لکھے تھے اور اپنی مشہور اور پُر زور کتاب براہین احمدیہ کی تالیف میں مدد طلب کی تھی۔ چنانچہ مرزا صاحب اپنے ایک خط میں کہتے ہیں کہ ”آپ کا افتخار نامہ محبت آمود . . . عز و رد لایا۔ اگرچہ پہلے سے مجھ کو بہ نیت الزام خصم اجتماع براہین قطعاً اثبات نبوت و حقیقت قرآن شریف میں ایک عرصہ سے سرگرمی تھی مگر جناب کا ارشاد موجب گرم جوشی و باعث اشتعال شعلہ حمیت اسلام علی صاحبہ السلام ہوا اور موجب انیاد تقویت و توسیع حوصلہ خیال کیا گیا کہ جب آپ سا اولوالعزم صاب فضیلت دینی و دنیوی تہ دل سے حامی ہو، اور تائید دین حق میں دل گرمی کا اظہار فرماوے تو بلا شائبہ رہیب اس کو تائید غیبی خیال کرنا چاہیے جزاکم اللہ نعم الجزاء . . . ماسوائے اس کے اگر اب تک کچھ دلائل یا مضامین آپ نے نتائج طبع عالی سے جمع فرمائے ہوں تو وہ بھی مرحمت ہوں۔“ ایک دوسرے خط میں تحریر فرماتے ہیں ”آپ کے مضمون اثبات نبوت کی اب تک میں نے انتظار کی، پر اب تک نہ کوئی عنایت نامہ نہ مضمون پہنچا، اس لئے آج مکرر تکلیف دیتا ہوں کہ براہ عنایت بزرگانہ بہت جلد مضمون اثبات حقانیت و قولن مجید

طیار کر کے میرے پاس بھیج دیں، اور میں نے بھی ایک کتاب جو دس حصے پر مشتمل ہے تصنیف کی ہے اور نام اس کا براہین احمدیہ علی حقانیہ کتاب اللہ القرآن والنبوة الحمدیہ رکھا ہے، اور صلاح یہ ہے کہ آپ کے فوائد جلد بھی اُس میں درج کروں اور اپنے محقر کلام سے اُن کو زیب و زینت بخشوں۔ سو اس امر میں آپ توقف نہ فرماویں اور جہاں تک جلد ہو سکے مجھ کو مضمون مبارک اپنے سے ممنون فرماویں، اس کے بعد پنجاب میں آریوں کے شور و شغب اور عداوت اسلام کا کسی قدر تفصیل سے ذکر کیا ہے اور آخر میں لکھا ہے کہ دوسری گزارش یہ ہے کہ اگرچہ میں نے ایک جگہ سے وید کا انگریزی ترجمہ بھی طلب کیا ہے، اور اُمید کہ عنقریب آجگا اور پنڈت دیانند کی وید بھاش کی کئی جلدیں بھی میرے پاس ہیں، اور اُن کا استیارتھ پیرکاش بھی موجود ہے، لیکن تاہم آپ کو بھی تکلیف دیتا ہوں کہ آپ کو جو اپنی ذاتی تحقیقات سے اعتراض ہنود پر معلوم ہوئے ہوں یا جو وید پر اعتراض ہوتے ہوں، اُن اعتراضوں کو ضرور ہمراہ دوسرے مضمون اپنے کے بھیج دیں۔ لیکن یہ خیال رہے کہ کتب مسئلہ آریہ سماج کی صرف وید اور منواسمیت ہے، اور دوسری کتابوں کے مستند نہیں سمجھتے بلکہ پرانوں وغیرہ کو محض جھوٹی کتابیں سمجھتے ہیں۔ میں اس جستجو میں بھی ہوں کہ علاوہ اثبات نبوت حضرت پیغمبر صلی علیہ وسلم کے ہنود کے وید اور اُن کے دین پر بھی سخت سخت اعتراض کئے جائیں کیونکہ اکثر جاہل ایسے بھی ہیں کہ جب تک اپنی کتاب کا چیز اور باطل اور خلاف حق ہونا ان کے ذہن نشین نہ ہو تب تک کو کسی ہی خوبیاں اور دلائل حقانیت قرآن مجید کے اُن پر ثابت کئے جائیں۔

اور آپ کی تحریر محققانہ ملتی ہو کر اور بھی زیادہ ضخامت ہو جائیگی یا
ان تحریروں سے ایک بات تو یہ ثابت ہوتی ہے کہ مولوی صاحب

مرحوم نے مرزا صاحب مرحوم کو براہین احمدیہ کی تالیف میں بعض
مضامین سے مدد دی ہے۔ دوسرے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ مولوی صاحب
مرحوم کو حمایت و حفاظت اسلام کا کس قدر خیال تھا۔ یعنی خود تو وہ
یہ کام کرتے ہی تھے مگر دوسروں کو بھی اس میں مدد دینے سے دریغ
نہ کرتے تھے۔ چنانچہ جب مولوی احمد حسین صاحب امر وہی نے اپنی
کتاب تاویل القرآن شائع کی تو مولوی صاحب مرحوم نے بطور امداد
کے سو روپیہ مصنف کی خدمت میں بھیجے۔ اسی طرح جو لوگ حمایت اسلام
میں کتابیں شائع کرتے تھے ان کی کسی نہ کسی طرح امداد کرتے تھے اور اکثر
متعدد جلدیں ان کی کتابوں کی خرید فرماتے تھے، چنانچہ مولوی محمد علی صاحب
کی کتاب پیغام محمدی کئی سو جلدیں خرید کر دکن میں تقسیم کر دیں۔

وہ میانہ قد اور بھاری جسم کے آدمی تھے، چہرے سے اُن کے عرب
داسب اور ناست ظہیر تھی، چہرہ بھاری بھر کم، سر بڑا، اور آنکھیں بڑی
بڑی مٹیں اور دیکھنے سے رعب اور اثر پڑتا تھا۔ اُن کے اکثر ہم عصر
ہم رتبہ لوگ اُن کا بہت احترام اور بہت ادب کرتے تھے اور اس
طرح ملتے تھے، جیسے چھوٹے بڑوں سے ملتے ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ
علاوہ شکل و صورت کے لوگوں پر اُن کے علم و فضل اور قابلیت کا بھی
رعب پڑتا تھا۔

حیدر آباد میں جاں ہمیشہ کوئی نہ کوئی فتنہ پیار ہوتا ہے، اور ایک
کمیٹر سے نجات نہیں ملتی کہ دوسرا جھگڑا کھڑا ہو جاتا ہے، وہ اس طرح

سے رہے، جیسے طوفان موج خیز میں لائٹ ہو س۔ حالانکہ وہ ہمیشہ بڑے بڑے عہدوں پر رہے لیکن کبھی کسی جھگڑے، کسی سازش، کسی پولیٹیکل سوشل تحریک میں اُن کا نام نہیں آیا۔ وہ ہمیشہ دھڑے بندیوں سے الگ رہے، نہ اپنا کوئی جتھا بنایا اور نہ کسی کے جتھے میں شریک ہوئے۔ وہ اپنے تمام سرکاری نیز خانگی امور میں ہر قسم کے تعصبات و بری تھے، وہ ان سب جھگڑوں کو فضول اور بیچ سمجھتے تھے، ان کی توجہ اور اُن کا دل کہیں اور تھا۔

پاک ہیں آلائشوں میں بندشوں میں بے لگاؤ { حالی
رہتے ہیں دنیا میں سب کے درمیان سب الگ {

جو لوگ یہاں کامیابی اور عزت کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، انہیں مولوی چراغ علی مرحوم کی مثال پیش نظر رکھنی چاہئے، اور یہ یاد رکھنا چاہئے کہ زمین شور میں قلبہ رانی کا نتیجہ سوائے ندامت کے کچھ نہیں۔ انہیں مولوی چراغ علی مرحوم کی طرح اُس زرخیز زمین میں تخم ریزی کی کوشش کرنی چاہئے جس کے نتائج اب تک بار آور ہیں، اور جس کی وجہ سے اُن کا نام ہمیشہ عزت و حرمت کے ساتھ یاد کیا جائیگا۔

بارے دنیا میں رہو، عزمہ یا شا در ہو { میر
ایسا کچھ کر کے چلو یاں کہ بہت یاد رہو {

وفات

اگر صد سال مانی وری کی روز بیاید رفت زین کاخ دل افروز
مرحوم کو دنیا جیس کی شکایت تو پہلے ہی سے تھی، اب اسی کے

اثر سے ایک گھٹی دہنی کینیٹی اور گردن کے درمیان دائرہ کے نیچے نمودار ہوئی، ڈاکٹر ہیران کے فیملی ڈاکٹر تھے۔ اور ڈاکٹر لاری مشہور سرجن و سابق ناظم محکمہ طبابت سرکار عالی کی یہ رائے ہوئی کہ عمل جراحی کیا جائے اس وقت تک مرحوم بالکل تندرست اور صحیح معلوم ہوتے تھے اور سرکاری کام میں برابر مصروف تھے۔ چنانچہ حسب مشورہ باہمی ڈاکٹر لاری نے نشتر دیا۔ اس کے بعد صحت میں ایک بارگی فرق آگیا اور ضعف طاری ہو گیا۔ بعد ازاں دو تین بار پھر نشتر کیا گیا اور ہر بار حالت رقی ہوئی گئی اور زہر آلود خون پھیلتا گیا۔ حالانکہ یہ زخم بہت ہی نازک ہو گیا تھا اور پکے پھوٹے سے زیادہ اس میں تکلیف ہوتی تھی، لیکن جب ڈاکٹر زخم صاف کرتا اور اسے اندر باہر سے صاف کر کے دھوتا تھا، تو مولوی صاحب خاموش اسی طرح بیٹھے رہتے تھے، کیا مجال جو جہ زبان سے اُف نکل جائے، یا تیور سے کسی قسم کی درد یا تکلیف کا اظہار ہو، چونکہ حالت ناقابل اطمینان تھی لہذا مولوی صاحب اور ان کے اعزہ و احباب کی یہ رائے قرار پائی کہ بمبئی جا کر علاج کیا جائے۔ چنانچہ روز سہ شنبہ بتاریخ ۱۱ جون ۱۹۴۷ء مرحوم مع اہل و عیال کے بمبئی تشریف لے گئے۔ وہاں بڑے بڑے حاذق ڈاکٹروں نے علاج کیا۔ مگر تیر کمان سے نکل چکا تھا، حالت بہت رومی ہو چکی تھی، زہر آلود خون جسم میں پھیل گیا تھا۔ حکیموں اور ڈاکٹروں کی حذاقت اور چارہ سازی دھری رہ گئی، اور حکمت و تدبیر کچھ کارگر نہ ہوئی۔ وہ وقت جو غلٹے والا نہیں ہے اور جس سے کوئی جان و آرزو نہیں سکتا آخر آپہنچا۔ پندرہویں جون بروز شنبہ صبح کے آٹھ بجے سے تنفس شروع ہو گیا اور گیارہ بجے بجتے

دارفنا کا مسافر زندگی کی پچاس منزلیں طے کر کے راہی ملک بقا ہوا۔ اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُوْنَ

کُلُّ مَنْ عَلَیْہَا فَاَن، وَیَحْقِیْ وَجْہُ رَبِّکَ ذُو الْجَلَالِ الْاِکْرَامِ

مرحوم بھٹی کے قبرستان میں دفن ہوئے

انسان نہیں رہتا، لیکن اُس کے اعمال رہ جاتے ہیں، جو کسی کے مٹائے نہیں مٹ سکتے۔ یہی اس کی بوختی، یہی اُس کی کمال اولاد اور یہی اُس کی کمائی ہے۔ اولاد مرحوم کی یہی ہے یعنی پانچ بیٹے اور دو بیٹیاں اور بفضل خدا سب کے سب صحیح سلامت اور بقیہ حیات ہیں۔ اور اولاد کس کے نہیں ہوتی اور کون جاندار ہے جو اس پر قادر نہیں، بلکہ جتنے ادب اور ذلیل جانور ہیں اتنی ہی اُن کے زیادہ اولاد ہوتی ہے۔ چنانچہ بعض کیڑے ایسے ہیں کہ اُن کے چند گھنٹوں میں ہزاروں لاکھوں بچے پیدا ہوتے اور مر جاتے ہیں۔ لیکن انسان کا نام اس کے کام سے ہے۔ آج جو ہم مرحوم کو یاد کر رہے ہیں تو کیا اُن کی اولاد اور مکانات اور جاہ و ثروت کی وجہ سے ہرگز نہیں۔ یہ سب آتی جانی چیزیں ہیں۔ بلکہ اُن کے کیرکٹر اور کام کی وجہ سے۔ اور ہم کیا یاد کر رہے ہیں بلکہ اُن کا کیرکٹر اور اُن کا کام خود ہیں اُن کی یاد دلارہا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج ہم اُن کی کتابیں شوق سے پڑھتے، اُن کا ترجمہ کرتے اور انہیں یاد کرتے ہیں اور اُن کے نیک نام اور کام کی یاد دوسروں کو دلاتے ہیں۔ بس یہ ایک چیز ہے جو مرحوم کو زندہ رکھے گی اور یہی ایک چیز ہے جو دُنیا میں اللہ کے نیک بندوں کو زندہ رکھتی ہے۔

مرحوم کی وفات پر تمام اردو انگریزی اخبارات میں اظہارِ افسوس

و ملال کیا گیا تھا۔ لیکن یہاں ہم بخوف طوالت صرف دو تحریروں کی نقل کرتے ہیں۔ ایک نواب مر وقار الامراء در مرحوم (مدار المہام وقت کا اظہار افسوس جو انہوں نے سرکار کی طرف سے کیا۔ اور جریدہ اعلامیہ سرکار عالی میں طبع اور شائع ہوا۔ دوسرا سرسید کا نامہ اہم جو اس دردناک خبر کے سننے ہی انہوں نے تنذیب الاخلاق میں لکھا تھا حقیقت میں یہ دونو تحریروں سخی اور دل سکھائی ہیں۔

”مولوی چراغ علی کی وفات سے ریاست کا ایسا بے لاگ، بے لوث، مستقل مزاج، تجربہ دار عہدہ دار جاتا رہا کہ پھر اس کا بدلہ نہ ملا۔ اُدھر قوم میں سے ایک حامی ملت اور فاضل محقق گم ہو گیا۔ جن مضامین پر مولوی چراغ علی مرحوم نے قلم اُٹھایا ہے اُس پر اور بھی بہت سے لکھنے والے پیدا ہو گئے ہیں اور زمانہ آئندہ اس سے بھی بہتر لوگ پیدا کرے گا۔ لیکن ایسے دُھن کے پتے، دُنیا و مافیہا سے بے خبر اور اپنے کام میں ہمہ تن محو، مشکل سے پیدا ہوں گے۔“

(از جریدہ اعلامیہ احکام سرکار نظام الملک آصف جاہ، جلد ہست و ششم نمبر چہل و یکم مطبوعہ ہفتدہم امرداد ماہ الٰہی سن ۱۲۸۶ مطابق سی ام ذی الحجہ ۱۳۱۲ ع۔)

”نواب مدار المہام سرکار عالی نے نہایت درجہ افسوس کے ساتھ سنا کہ مولوی چراغ علی صاحب اعظم یار جنگ، بہادر ختم مال و فیناس سرکار عالی نے بتایا کہ ہشتم امرداد سن ۱۳۱۲ روز شنبہ بمقام ممبئی جہاں وہ علیل ہو کر بغرض علاج و تبدیل آب و ہوا گئے تھے، انتقال کیا۔ مرحوم ایک نہایت لائق کارگزار و اوقات کار ذی علم، مستقل مزاج، اور سنجیدہ عہدہ دار تھے۔ نواب مدار المہام سرکار عالی کو اظہار افسوس کرتے ہیں کہ طبقہ عہدہ داروں میں سے مولوی چراغ علی صاحب مرحوم کے ایسے منتخب اور برگزیدہ شخص کے انتقال سے سرکار کو درحقیقت بہت نقصان پہنچا۔“ (صفحہ ۳۹ نشان ۱۶۴)۔

(از تنذیب الاخلاق علی گڑھ) سلسلہ سوم جلد دوم۔ مطبوعہ یکم محرم الحرام ۱۳۱۳ھ۔

• ”افسوس! ہزار افسوس! صد ہزار افسوس! کہ پندرہویں جون سن ۱۳۱۵ء کو نواب اعظم جہاں مولوی چراغ علی نے بمقام ممبئی چار ہفتہ کی بیمار رہا پس انتقال کیا اُن کا خط خود اُن کے ہاتھ لکھا۔“

لکھا ہوا موضوع ہم جون مقام حیدرآباد سے ہمارے پاس آیا تھا، جس میں انہوں نے لکھا تھا کہ تین ہفتہ سے بیمار ہوں، ڈاکٹر کے نیچے ایک گھٹی تھلی ہے، ڈاکٹروں نے اس اندیشہ سے کہ مغز میں دم نہ ہو جائے کلور فارم کا عمل کر کے کاٹا اور بعد میں پھر دوبارہ کلور فارم کا عمل کیا بہت ہی کمزور ہو گیا ہوں، کھانا پیتا نہیں، چلنا پھرنا موقوف، مگر اب رحم بھرتا چلا آتا ہے، اور ادا ہے کہ تبدیل آب و ہوا کے لئے ممبئی جاؤں۔ اس کے بعد بارہویں جون کا ممبئی سے اُنہیں کا بھیجا ہوا تار ہمارے پاس آیا کہ میں ممبئی آ گیا ہوں۔ افسوس کہ پندرہویں تاریخ کو جب کہ ہم بعض کاغذات اُن کے نام روانہ کر رہے تھے اور خیر و عافیت چاہ رہے تھے، اُسی وقت انہوں نے ممبئی میں انتقال کیا۔

موسوی چراغ علی مرحوم ایک بے مثل اور مرتب و مرتب شخص تھے۔ ہمارے کلچر کے ٹرسٹی اور بہت بڑے معاون تھے، حیدرآباد میں سالا جنگ اعظم نے اُن کو بلایا تھا۔ اس زمانے سے اس وقت تک متعدد انقلابات حیدرآباد میں ہوئے اور پارٹیاں بھی قائم ہوئیں مگر اُن کو بھڑاپے کام کے کسی سے کچھ کام نہ تھا۔ اُن کو بھڑاپے کام یا علمی مشغلے کے یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ حیدرآباد میں یا دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔

متعدد علوم میں نہایت اعلیٰ درجہ کی دستگاہ تھی۔ عربی علوم کے عالم تھے۔ فارسی نہایت عمدہ جانتے تھے اور بولتے تھے، عبری و کالڈی میں نہایت اچھی دستگاہ رکھتے تھے۔ لیٹن اور گریک بقدر کارروائی جانتے تھے۔ اعلیٰ درجہ کے مصنف تھے۔ انگریزی زبان میں بھی انہوں نے کتابیں تصنیف کی ہیں۔ مذہب اسلام کے ایک فلاسفر حامی تھے۔ ہمارے بڑے دوست تھے۔ ایسی عیوب کے شخص کا انتقال کرنا ایسے زمانے میں کہ انکی عمر کچھ زیادہ تھی نہایت نوسل و مرغ کے لائق ہے (انڈیانا لیراجون) افسوس ہے کہ وہ مضمون اور لاطین سوال کا جواب جو انہوں نے ^{الاطلاق} تہذیب میں لکھنا چاہتا تھا تمام رہ گیا، اور اب امید نہیں کہ کوئی شخص اس لاطین سوال کو حل کر سکے گا۔

مرحوم کے انتقال پر بہت سی ہارنخین لوگوں نے کہیں۔ اُن میں سے

چند یہاں لکھی جاتی ہیں۔

سید محمود مرحوم (خلف سرسید) نے بھی جو فارسی صنائع میں تاریخ کی صنعت کو بہت پسند کرتے تھے یہ تاریخ نکالی۔

حیف چراغ علی از دنیا نہاں شد

۱۸۶۹ء

مولانا حالی مدظلہ العالی نے اسے نظم میں اس طرح موزوں فرمایا ہے۔

زخمی از مرگ چراغ علی آمد بردل کہ از و خاطر افکار بصد غم شد جہنت
از خرد سال و فاشش چو بکبتم محمودا ”شد نہاں حیف چراغ علی از دنیا گفت

مولانا حالی نے خود بھی ایک قطعہ مرحوم کی وفات پر لکھا ہے جس میں گویا مرحوم کے کام اور کیرکیر کی کامل تصویر کھینچ دی ہے۔ وہ یہ ہے۔

آہ آہ! از رحلت بے گاہ اعظم یا جنگ کز میانِ رزہ ہر اہان عثمان چھپہ رفت

حیف دنیا را بہ بچاہ سالگی کردہ و داع بزم مارا بزم ماتم باز گردانید و رفت

مستفیدانِ پیر نہ کردہ دامن معنی ہنوز مشتی از گنجینہ لعل و گہر پاشید و رفت

از صحابہ فیض کلکش ناشدہ سیراب خلق ساعتی برق ایمانی از افق تابید و رفت

عقد ہا نکشودہ ماند و فکتہ ہا نوشتہ ماند بہر جوی شیر کوہ پی ستون کندید و رفت

کردنی آذر خلق اعمالِ سلطانی ادا لے ز کس بخیدنی کس را بر بجانید و رفت

یاوران قوم را تا زلیست یا اور بود یار ہر چہ ہنوز انت در تاسید نشان کوشید و رفت

از دل پرورد او گاہی صدی برخواست مدتی چون بحر کابل در نہاں جوشید و رفت

طبع از ادش بہر ملت کہ بینی صلح داشت درد دل خویش مودل بیگانہ در گنجید و رفت

گزیدہ صد سال کس انجام او مرگست و بس چوں شرر بر وضع دوران ہنوز انجید و رفت

مولوی محمد اعظم صاحب چریا کوٹی نے بھی جو ایک عالم شخص ہیں اور ایک

زمانے تک حیدرآباد میں ملازم تھے اور اب وظیفہ یاب حسن خدمت ہیں ایک
اچھا قطعہ تاریخی لکھا ہے، جو ذیل میں درج کیا جاتا ہے :-

آن گرامی معتمد کز حسن رایش بیدنگ
محکم اخلاص دلی با ملت اسلام داشت
علم راجو ہر شناسے قدر دان اہل علم
با علو فکرش مرغ ہما بر کسندہ بال
باسبک روحی متینی بود چون کوہ گران
بہر معینہ دلش دریای گوہر خیز بود
شد نمایاں ناگماں از گوشہ رخسار او
بارہا از بہر اصل حش بر و نشتر زدند
رفقہ رفتہ شد بس اختر حال او در چند روز
حاقبت بے وقت مرگ بگلشن گیتی رہود
الغرض چون سخت ہی بست از دنیای دلی
سید محمد واحد علی صاحب کا کوروی نے بھی مرحوم کی دو تاریخیں ایک

سنہ عیسوی میں دوسری ہجری نبوی میں کہی تھیں۔ جو یہ ہیں :-

- ۱۔ ہاتھی گفت از سراسر افسوس
گوہر شب چراغ بود نمائد
- ۲۔ ہائے اعظم یا رخنگ -

بسم اللہ الرحمن الرحیم

مقدمہ عظیم احکام فی ارتقاء اسلام

عذرِ مشرے سے مسلمانان ہند کی حالت میں ایک انقلاب عظیم پیدا ہوا۔ اگرچہ اقبال کبھی کامنہ موڑ چکا تھا۔ لیکن پھر بھی برائے نام باریک سا پردہ آنکھوں کے سامنے مائل تھا۔ اس پردہ کے اٹھتے ہی ادبار کی بجائے ایک اور جمیع بقویہ نظروں کے آگے پھر گئی۔ رسی کے جلنے پر بھی بل ویسے ہی رہتے ہیں، نشہ اتر جانے پر بھی خمار کا اثر باقی رہتا ہے سب کچھ چھین جانے پر بھی غفلت وہی رہی۔ فرداً فرداً سب اپنی قسمت کے شاکِ اور اپنے حال پر بالکل تھے لیکن بد بخت قوم کے حال زار پر کسی کو نظر نہ تھی اور جو کسی کے دل میں درودِ اشیا بھی تو اتنی بہت اور سکت کہاں جو اس پُر آشوب اور تاریک دنیا کے لیے

جب کہ ہر طرف یار و اغیار مٹنے کو ملے بیٹھے تھے، اور زمین و آسمان و شمس
 ہو رہے تھے اپنے اور اپنے بھائیوں کے لئے ہاتھ پاؤں مارے۔
 قومیت کا خیال سا لہا سال سے مٹ چکا تھا، اخوت اور محبت کے
 اثر دلوں سے محو ہو چکے تھے، البتہ مذہب سے محبت ضرور تھی، مگر وہ
 بھی نادان دوست کی محبت سے زیادہ نہ تھی۔ حکومت جاچکی تھی، اقبال
 مٹنے کوڑ چکا تھا، دولت سے بہرہ نہ تھا، علم پاس نہ تھا، اغیار تو اغیار
 خود یار و مددگار جان کے لیو اتھے، آفات کا نزول تھا، اوبار کی
 چٹرائی تھی۔ ایسے اڑے وقت پر ایسے نازک زمانے میں ایسے
 ہنگامہ خیز میں جب کہ نفسی نفسی کا عالم اور عزت و غیرت کا ماتم
 بپا تھا، اپنے بھائیوں کے کام آنا عین جواں مردی اور اصل انسانیت ہو۔
 حیث انسانیت، پیدل از تپ ہسالیگان۔ و ز موم سجد و ریغ عدن بریان شدن
 مسلمانوں کی حالت اس وقت اس بے سروسامان اور لئے قافلہ
 کی سی تھی جو ایک لقی دوق صحرا میں جا نکلا ہے، جہاں راستہ کا
 نشان کم ہے۔ زاد راہ مفقود ہے، ہر طرف سے طوفان بپا ہے۔
 مگر اس پر بھی ایک دوسرے سے لڑتے مرتے ہیں اور نفسانیت پر
 تلے ہوئے ہیں، لیکن ان میں سب سے زیادہ غافل اور لایعقل ان کے
 پیر و رہنما ہیں۔ اس بے وقت میں انہیں جس ایک بندہ خدا اٹھتا ہے، جو
 انہیں لستہ دکھانے اور کھوی دولت کا نشان بتا کر آمادہ ہوتا ہوا اقبال اس پر مہتے او
 اُسے بے وقوف بناتے ہیں۔ اور مہرے بڑھ کر ان کے راہ گم کردہ اور گم راہ کن

رہنا اس کے دشمن ہو جاتے ہیں یہاں تک کہ وہ آپس کے لڑائی جھگڑے چھوڑ اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ اس پر طرح طرح کی بدگمانیاں کی جاتی ہیں۔ اس کی محبت کو عداوت، اس کی ہمدردی کو بدخواہی اس کی دل سوزی کو خود غرضی پر محمول کیا جاتا ہے، وہ جو ان کی دل دہی کرتا ہے وہ اس سے اور بدکتے ہیں، وہ جو ان کی نفع و ہیبت کی کوشش کرتا ہے وہ اور اس سے بدظن ہوتے ہیں۔ ایک عرصہ تک اس کی صدا صدا بہ صہرا اور اس کی بے ریا کوشش سعی لا حاصل رہی۔ لیکن آخر اسکی صداقت نے فتح پائی۔ اسکے غلو میں سب کو قائل کر دیا۔ اُسکی بے ریا بی نے خود غرضیوں کے ظلم کو توڑ دیا اور زمانے نے خود دکھونے کھرے کو پہچان لیا۔ جھوٹ کو زک ہوئی اور میدان سچ کے ہاتھ رہا۔ جاو الحق وزہق الباطل۔

وہ کوئی انوکھا شخص تھا۔ وہ ہمیں میں سے تھا۔ ہماری ہی سوسائٹی میں اس نے پرورش پائی تھی۔ وہ کوئی عالم و فاضل نہ تھا، مالدار اور دولت مند نہ تھا، حساب جاب ذمی اثر نہ تھا، وہ ہر لحاظ سے ایک معمولی آدمی تھا لیکن ان کا ایک نل ملا تھا۔ جس میں درد تھا اور واقعات سے متاثر ہونے کی صلاحیت تھی۔ لیکن کیا کسی اور کے دل میں درد نہ تھا، ہوگا۔ اور ممکن ہے کہ اس سے زیادہ ہو۔ لیکن اگر درد ہی درد ہوا تو پھر انسان اس کے جذبہ اور زوریں اپنے سینہ میں نہیں بندھا لے سکتا وہ آپسے باہر ہو جاتا، دیکھ کر ہرگز کر دینے نکل جاتا ہے ایسا محو اسرار ہو جاتا ہے کہ اس کی ذہن خیرش باز نہ ہو، تنگ پہنچ جاتی ہے، مگر اس میں درد کے ساتھ اُسے

دماغ بھی ویسا ہی عطا ہوا تھا۔ درو اس میں حرکت اور اشتغال پیدا کرتا تھا اور عقل اس کی تحریک پر اسے سیدھے راستے سے بھٹکنے نہیں دیتی تھی۔ یہی ایک نیک مذہب اور خصوصاً اسلام کی تعلیم کا حاصل ہے کہ انسان نہ توفہ باستی سے۔ یہاں مغلوب ہو جائے کہ دنیا کے کام نہ رہے اور نہ درو سے خالی عقل ہی کا بندہ ہو جائے کہ ایک بگولے کی طرح دنیا میں مارا مارا پھرے۔ اس لئے ایسے نازک وقت میں قوم کو سنبھالنا ایک ایسے ہی شخص کا کام تھا جس کے سینہ میں درو و پھراول ہو اور اس کے ساتھ ہی بدوشن دماغ رکھتا ہو۔ یہ غار مراد اور مجتہد ہونے کا حق ایسے ہی شخص کو حاصل ہے۔

آج یہ اسی کا فیصل ہے کہ ہم مسلمانوں میں ایک حرکت سی دیکھتے ہیں اسی نے ہمیں قومیت اور ہمدردی کا سبق دیا۔ اسی نے ہمیں علم سکھانے کا شوق دلایا اسی نے ہمیں اپنے مذہب کی حقیقت سے واقف کیا اور دین و دنیا کو ساتھ ساتھ لے چلنے کی تعلیم دی۔

ہاں جو وہ ان تمام پیش بہا اور بے لطف خدمات اور احسانات کے جو سرسید نے اپنی قوم پر کئے اس نے اپنی مثال سے دنیا میں پہر ایک بار ثابت کر دیا کہ علم و فضل و تہذیب و فضیلت میں نہیں، حکمت و دانش یونیورسٹی کی ڈگریوں میں نہیں، یا ثقت و قابلیت انسان سے حاصل نہیں ہوتی۔ اور اگر بالفرض یہ سب کچھ ہو ابھی تو کیا کیا کتابوں کے تودے اور عامہ فضیلت کے وزن سے انسان انسان بنتا ہے؟ نہیں بلکہ کچھ اُدھر کا بھی استادہ پاس ہے

بعض "حاملان اسفار" اب تک اسی خام خیالی میں پڑے ہوئے ہیں کہ ایسے شخص کو جس نے کبھی باقاعدہ نصابِ نفاذ پر نہ کرفضیت کی دستار حاصل نہیں کی، کیا حقِ مائل تھا کہ وہ تفسیر لکھے، یا جس نے کبھی علوم کی تحصیل کی نہیں اس کو علوم کی اشاعت اور اس کے متعلق رائے دینے کا کیا منصب تھا۔ لیکن ان کو کوٹھو کے چکر سے باہر نکل کر اور آنکھوں پر ستارہ میرا اٹھا کر ذرا دنیا کو دیکھنا چاہیے۔

لیکن جری مشکل یہ تھی کہ قوم میں ایک خرابی نہ تھی کہ جس کی اصلاح کیجاہ کوئی ایک بیماری نہ تھی جس کا علاج ہو۔ اس کی کوئی کل بھی سیدھی نہ تھی اور سرے پاؤں تک روگوں بھری تھی۔ یہ اسی کا دل و دماغ تھا کہ ہمت نہ ہارا اور ہر خرابی کا مقابلہ کرنے کے لئے آمادہ ہو گیا۔ وہ اس دہن میں ایسا لگا کر اپنے آپ کو بھول گیا۔ یہ جہاد کا وقت تھا۔ اور اس نے جہاد کیا۔ اور جہاد بھی کیا جہاد اکبر۔ یہاں اس کے بے مثال احصائات گنونا ایک قصہ طویل ہو جائیگا مختصر یہ کہ اگرچہ اس نے ہر قسم کی اصلاحات پر کمر باندھی، لیکن اس کی دور میں نظر نے یہ بھی دیکھ لیا کہ جہاں مسلمان عزت و حکومت، علم و دولت کہو چکے ہیں، وہاں وہ اپنے تھے مذہب کو بھی فراموش کر چکے ہیں۔ اور یہی تمام خرابیوں کی جڑ اور سارے فساد کی اہل ہے۔ چنانچہ اس نے جان توڑ کر اس خرابی کا مقابلہ کیا۔ اور اپنی ساری ہمت و قوت اس میں صرف کر دی۔

دنیا کبھی ایک حالت پر نہیں رہتی، اس کی نیونگیان کبھی کم نہیں ہوتیں، اور ہمیشہ کسی نہ کسی نئے دور کا زور و شور رہتا ہے۔ اس زمانے میں

بھی یورپ میں علم و حکمت کا درہ سیلاب آیا کہ اس نے پچھلے دور دن پر پانی پھیر دیا۔ اس میں شک نہیں کہ جب کسی خاص زمانے میں کسی خاص طرف میلان ہوتا ہے تو اس میں مبالغہ بھی بے حد ہو جاتا ہے۔ لیکن حقیقت بھی بہت کچھ ہوتی ہے۔ اور اس لئے انسان کی گذشتہ کوششوں کے مقابلہ میں اس خاص لحاظ سے بہت بڑی ترقی ہو جاتی ہے اور اس کے اثر سے بڑے بڑے تغیر اور انقلاب ہوتے ہیں۔ فلسفہ اور مذہب کا بیرقدیم سے جلا آ رہا ہو اب اس دور میں سائنس نے نیا چولہا بدلا اور سارے عالم میں کھل ملی مچا کی تو اول اول اہل مذاہب کے ہاتھ پاؤں پھول گئے اور اس کی عالمگیر اور حیرت انگیز ترقی دیکھ کر ششدر سے رہ گئے۔ مگر پھر وہ سنبھلے اور سنبھل کر اپنے بچاؤ کی فکر کرنے لگے مگر یہ ترقی یافتہ اقوام کی حالت تھی۔ لیکن داسے برآں قوم جس پر جہالت اور تعصب چھایا ہوا ہو، جس کے مجتہد اور معلم اپنے مقتدیوں سے زیادہ ذوالفہم اور جاہل ہوں! ہمارے علما کی حالت اس وقت اصحاب کہف کی سی تھی، وہ اپنے ساتھ ساری دنیا کو ہیں سمجھ رہے تھے جہاں وہ تھے زمانہ کا تغیر اور اس دور کی خصوصیت ان کی سمجھ ہی میں نہیں آتی تھی اور آئے تو کیوں کر جو یہ سمجھے کہ رات کو سویا اور صبح ہونے اٹھ کھڑا ہوا اُسے کوئی کیوں کہ سمجھا سکتا ہے کہ اس اثنا میں کئی صدیوں کا پھیر چڑ گیا ہے اور زمانہ میں ایک نیا دور شروع ہو گیا ہے۔

یہاں آلات حربہ سے بدل گئے ہیں اب ہم ہیں کہ اپنی بوسیدہ تلوار، ڈھال اور تیر و ترکش سنبھالے مقابلہ کے لئے چلے جا رہے ہیں۔

چونکہ غنیم کی قوت کا اندازہ نہیں ہے اس لئے اسے بے حقیقت سمجھتے ہیں اور اپنی قوت پر نازان ہیں۔

سر سیدؒ نے دیکھا کہ اور تو ہم سب کچھ کہو چکے ہیں۔ کہیں ایسا ہو کہ عزیز مذہب بھی ہاتھ سے جاتا رہے۔ اور ہم کہیں کے نہ رہیں۔ (وہ مذہب کی قوت اور اثر سے خوب واقف تھا اور جانتا تھا کہ ہم مذہب ہی کے بل پر دنیا میں اٹھے تھے اور اب بھی اگر نبھلے تو اسی کے سہارے سے سنبھلیں گے۔ اور اس لئے اپنی تمام اصلاحوں کی بنیاد مذہب پر رکھی) اور ساتھ ہی ان تمام قومیات باطلہ کے مٹانے کی کوشش کی جو مسلمانوں کی غلطی سے مذہب کا جزو بن گئے تھے اور ان تمام الزامات کو نہایت تحقیق اور شد و مد کے ساتھ رفع کیا جو اس نئے زمانہ میں اسلام پر ہر طرف سے وارد ہو رہے تھے۔ اس نے ان الزامات کا جواب ملاؤن کی طرح کج بحثی سے نہیں دیا بلکہ اس نے اس کے لئے ایک نئے علم کلام کی بنیاد ڈالی۔ کیونکہ پرانے ہتیار بے کار ہو چکے تھے۔ اور اس دم دعویٰ کے ساتھ اسلام کی حقانیت ظہیر کی جس کی نظیر اسلام کی تاریخ میں نہیں ملتی۔ اس کام میں بعض اور بندگان خدا نے بھی جو اسلام سے محبت رکھتے تھے سر سیدؒ کا ہاتھ بٹایا۔ اور جس عظیم الشان کام کو سر سیدؒ نے انجام دیا تھا۔ اسی کی پیروی میں بھی ان لوگوں نے اپنی اپنی بساط کے موافق اسلام کی خدمت کی۔ ان سب کا زیادہ محقق، وسیع النظر اور زبردست مصنف، مولوی چراغ علی (نواب اعظم یار جنگ بہادر) مرحوم تھے ان کی تقریباً تمام تصانیف اسلام کی

حمایت میں ہیں، ان کتابوں کے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس شخص کا مطالعہ کس قدر وسیع اس کی نظر کیسی غائر اور اس کی تحقیق کس پایہ کی تھی۔ وہ لغظی اور عبارت آرائی کچھ نہیں جانتے اور نہ ان کو فصاحت و بلاغت سے کچھ سروکار ہے، جیسا کہ اکثر مذہبی تصانیف کے مصنفین کا قاعدہ ہے۔ مگر ان کی کتابیں معلومات علمی سے لبریز ہیں۔ واقعات کی تنقید و تنقیح، صمیم نتائج کے استخراج میں انہیں کمال حاصل ہے۔ وہ کبھی اپنی بحث سے الگ نہیں ہوتے، کبھی کوئی غیر متعلق بات نہیں کہتے اور نہ کبھی الزامی جواب دیتے ہیں۔ بلکہ امر زیر بحث کو ہمیشہ مد نظر رکھتے اور اس کے مالہ و ماعلیہ پر ایک وسیع نظر ڈالتے ہیں، تمام واقعات متعلقہ کو جمع کر کے ان کی تنقید کرتے اور حجتی الامکان قرآن مجید سے استدلال کرتے اور نہایت صمیم اور عمیق نتائج استنباط کرتے ہیں اور اسی ضمن میں وہ بڑے بڑے مستند لوگوں کی باتوں کو پیش کرتے ہیں یا ان کی غلطیوں پر نظر ڈالتے جاتے ہیں۔ غرض یہ کہ جس بات کو وہ لیتے ہیں اس پر اس خوبی اور جامعیت سے بحث کرتے ہیں کہ پھر اس میں کسی اور اھاذ کی گنجائش نہیں رہتی۔ البتہ ایک کسر ان کی مذہبی تصانیف میں ضرور نظر آتی ہے اور وہ یہ کہ ان کی تحریر میں گرمی نہیں اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ سرد و ہرمنطقی ایک ایسے بحث پر جس سے اُسے دلچسپی ہے بحث کو رہا ہے۔ اور واقعات اور دلائل و براہین پیش کر کے بال کی کہاں خیال رہا ہے حالانکہ مذہب کو منطق و استدلال سے اتنا تعلق نہیں جتنا کہ انسان کے جذبات لطیف یا وجدان قلب سے ہے اور اس لئے مذہب پر بحث

کرنے کے لئے ضروری ہے کہ انسان رسمی قیود سے باہر نکل کر نظر ڈالے اور اس میں وہ جوش اور حرارت ہو جو ایک سرد مہر منطقی یا ایک کالیاں دینا میں نہیں ہو سکتی۔ لیکن معلوم یہ ہوتا ہے کہ مولوی صاحب مرحوم کو نہ مذہب کے اس حصے سے بحث تھی اور نہ وہ غالباً اس بحث کے اہل تھے۔ بلکہ ان کا مقصد مذہب کے صرف اس حصہ سے تعاجس کا تعلق امور دینا سے ہے اور یہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ مذہب اسلام کسی طرح انسان کی دنیاوی ترقی کا مہلج نہیں بلکہ اس کا غمد و معاون ہے اور جو لوگ اس کے مخالف ہیں وہ غلطی پر ہیں۔ اور کچھ شک نہیں کہ اس میں مولوی صاحب مرحوم کو پوری کامیابی ہو چکی ہے۔

ان کی نہ ہی تصانیف کی تفصیل یہ ہے۔

۱۔ تعلیقات۔ یہ رسالہ پادری عمادی الدین آنجنہانی کی کتاب تائید محمدی کے جواب میں ہے۔ مرحوم نے اس رسالہ میں اس امر کو ثابت کر کے دکھایا ہے کہ پادری صاحب کے ماخذ سب کے سب غلط اور پوچ ہیں۔ اور ایسی کم زور بنیاد پر اعتراضات کی عمارت کرنا خلاف دانشمندی اسی منہ میں اعاویش کی تنقید اور صحت و غیر صحت پر بحث کی ہے۔ اور بعض منصف مزاج یورپین فاضلوں کی رایوں کا اقتباس بھی درج کیا ہے نیز مسیح و انجیل اور عبرت پر تفصیلی رد و قدح کی ہے۔ اور یہ ثابت کیا ہے کہ مسیح کی سوچ عسری نہایت غیر معتبر ہے۔ اور چاروں انجیلیں تاریخی اعتبار سے گری ہوئی ہیں۔ (مطبوعہ مکتبہ سنہ ۱۳۲۵ھ)

۲۔ تحقیق الجہاد۔ یہ کتاب انگریزی زبان میں ہے اور بڑے معرکہ کی کتاب ہے۔ عیسائیوں کی طرف سے اسلام پر یہ بہت بڑا اعتراض کیا گیا ہے کہ یہ مذہب جہاد کے ذریعہ یعنی بزورِ شمشیر دنیا میں پھیلا یا گیا ہو۔ مرحوم نے نہایت خوبی اور ربط کے ساتھ جہاد کی حقیقت اور اہمیت پر بحث کی ہے۔ اور یہ ثابت کیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں جو لڑائیاں ہوئیں اور تمام حالتِ مجبوری میں اور اپنے بچاؤ کے لئے تھیں ان سے ہرگز اسلام کا یہ جبر پھیلا نا یا کفار کا قتل کرنا مقصود نہ تھا۔ اس ضخیم کتاب میں یہ بحث اس شرح و بسط اور تحقیق و تدقیق کے ساتھ کی گئی ہے کہ آج تک کسی نے اس مسئلہ پر اس خوبی کے ساتھ بحث نہیں کی تھی۔ تمام بڑے بڑے یورپین مصنفین مثلاً سر وکیم میور، ڈاکٹر اسپرنگر، ماکس ڈاڈ، ہیو۔ سیسل، ڈاکٹر سیمونل رین، باسورف سمٹھ وغیرہ نے جو اس بحث پر تحریریں لکھی ہیں، ان کے اقوال نقل کر کے ان پر تنقید کی ہے اور ان کی غلطیاں دکھائی ہیں۔ مرحوم کی یہ کتاب درحقیقت نہایت قابلِ قدر ہے۔ اور کہا جاسکتا ہے کہ یہ کتاب دنیا میں اپنی نوعیت اور طرز کی ایک ہی کتاب ہے۔

۳۔ ریفارمز انڈر مسلم رول۔ اس کتاب کے متعلق ہم آخر میں مفصل بحث کیے گئے

۴۔ محمدی ٹروپرافٹ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبرِ برحق ہیں، یہ کتاب بھی

انگریزی زبان میں ہے اور مرحوم کی تصانیف میں بڑے پایہ کی ہے۔ اس کتاب میں آنحضرتؐ کے لاادنیہ کے متعلق تمام شکوک اور اعتراضات

عالمانہ اور محققانہ تحقیق سے منع کیا ہے۔ اور بڑے زور شور سے اس امر کو ثابت کیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبرِ برحق ہیں۔

افسوس ہے کہ یہ کتاب اب تک کامل نہیں ملی، کچھ کچھ مطبوعہ حصے کہیں کہیں سے دستیاب ہوئے ہیں۔ نہ یہ معلوم ہوا کہ یہ کتاب طبع کہاں ہوئی تھی۔ خود مرحوم کے ہاتھ کے لکھے ہوئے مسودے بھی موجود ہیں مگر وہ بھی کسی قدر ناقص ہیں۔ یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ ایک بار یہ کتاب کسی وجہ سے چھپتے چھپتے رو گئی تھی اور مصنف نے دوبارہ بعد از مریم و احسانہ کے چھپوانی، چنانچہ ہمارے پاس ہر دو طبع کے پرنٹ موجود ہیں اگر کسی صاحب کے پاس یہ کتاب کامل موجود ہو تو اس قابل ہے کہ چھپوا دی جائے ورنہ کم سے کم اس کا ترجمہ ضرور طبع کر دیا جائے۔ آج کل کے زمانہ میں اور خاص کر تعلیم یافتہ نوجوان مسلمانوں کے لئے ایسی کتابوں کی بہت سخت ضرورت ہے۔

۵۔ اسلام کی دینی و برکتیں۔ اس سال میں مرحوم نے یہ ثابت کیا ہے کہ اسلام دنیا میں کن کن بركات کے نزول کا باعث ہوا ہے۔ اور اہل عالم کو اس سے کیا کیا نعمتیں حاصل ہوئی ہیں۔ یہ کتاب بجا میں کئی بار طبع ہو چکی ہے بہت بچھپاؤ و سفید کتاب ہے۔

۶۔ قدیم قوموں کی مختصر تاریخ۔ ایام الناس ایک دو چھوٹا سا رسالہ ہے قرآن مجید ایک بڑا عمدہ اثر ہے کیا جائے کہ اس میں بعض ایسی قوموں کا ذکر ہے جن کا دنیا میں کبھی وجود نہ تھا اور یہ ضربے بنائے اور سنائے مرحوم نے عجیب و غریب تحقیق و تہقّق اور کاوش و کھن

اقوام کا تاریخی ثبوت بھم پہنچایا ہے اور قدیم یونانی اور عبرانی کتابوں سے مدد لی ہے۔ اور ثبوت میں ان قدیم مورخوں کی تاریخوں کو پیش کیا ہے جنہیں شروء و عداد کا ذکر ہے اور وہ سب نزول قرآن پاک سے کئی صدیوں پیشتر کی تصنیف ہیں۔ یہ رسالہ صرف ایک دفعہ طبع ہوا ہے اب نہیں ملتا۔

مرحوم نے کئی رسالے مثلاً بی بی اجڑہ۔ ماریہ قبطیہ۔ تعلیق نیازنا وغیرہ ناتمام چھوڑے لیکن ان سب سے زیادہ قابل قدر اور بے مثل کتاب ”العلوم الجدیدة والاسلام“ ہے جسے وہ اپنی آخری عمر میں لکھ رہے تھے۔ اور جس کا ابتدائی حصہ تہذیب الاخلاق سلسلہ جدید کی جلد دوم کے ابتدائی پرچوں میں چھپ چکا تھا۔ لیکن افسوس ہے کہ ان کی بے وقت موت نے اس بے نظیر کتاب کو پورا نہ ہونے دیا یہ کتاب درحقیقت محض سرسید مرحوم کے ایک سوال کے جواب میں لکھنی شروع کی تھی۔ اس کی پوری حقیقت ظاہر کرنے کے لئے ہم یہاں سرسید مرحوم کا وہ خط نقل کرتے ہیں جس میں انہوں نے اس تصنیف کے موضوع پر بحث کی ہے۔

نواب اعظم یار جنگ مولوی چراغ علی صاحب کو جو مضمون لکھنا ہے وہ نہایت ہی مشکل اور نہایت دلچسپ اور نہایت مفید و بکار آمد ہے۔ ابھی تک انہوں نے صرف تہذیب ہی تہذیب لکھی ہے۔ فلسفہ کے طرفداروں اور مخالفوں کا حال لکھا ہے ان کے نام اور ان کا زمانہ بتایا ہے۔ پھر علماء اسلام میں جو بڑے بڑے فلسفی

گزرے ہیں ایک ایک کو گنایا ہے۔ اس کے بعد اب وہ اصل مضمون کی تحریر پر متوجہ ہونگے جس کو ہمارے ناظرین اخبار پڑھ کر امید ہے کہ تعجب کریں گے۔ نواب اعظم یا جنگ درحقیقت ایک لامل سوال حل کرنے پر مستعد ہوئے ہیں معلوم نہیں کہ ہمارے ناظرین پرچہ کو اس کا کہ وہ کیا سہا ہے خیال ہے یا نہیں اس لئے ہم سوال کو بطور یاد دہانی کے اس مقام پر چہا پتے ہیں تاکہ ان کو معلوم ہو کہ کیسا مشکل لامل سوال ہے۔ اور اس کا جواب جو ہو وہ کیسا ثوابی توجہ اور ہماری قوم کے لئے فائدہ مند ہو گا مدت سے یہ سوال کیا گیا ہے اور آج تک کسی نے اس کا جواب نہیں دیا خدا کرے کہ نواب صاحب ممدوح پور اوّل قابل تشفی جواب دیں۔

سوال مذکور یہ ہے۔

اکثر لوگوں کی رائے میں یہ ستم ہے کہ یورپین علوم و فنون کی تعلیم عقائد اسلام سے برکشتگی پیدا کرتی ہو اور ان کی رائے میں اس کا علاج ان علوم کے ساتھ دینی علوم کی اعلیٰ درجہ کی تعلیم دینا ہے۔ اگر یہ رائے صحیح ہے تو یورپین علوم و فنون کے ان مسائل اور ان کے دلائل کو جو اس برکشتگی کا باعث ہیں بیان کرنا چاہیے

اور ان کتب و مینہ اور ان مقامات پر نشان دینا ضروری
جن کے تعلیم میں داخل کرنے سے اس بڑھتی کی روک
ہو سکے مع اس بیان کے کہ کس وجہ سے وہ کتابیں اور
مقامات روک ہو سکیں گی۔ اگر یہ رائے صحیح نہیں تو
جہاں تک مفصل اور دلیل سے اس کی عدم صحت
کا بیان ممکن ہو بیان کیا جائے ۛ

(تہذیب الاخلاق جلد دوم نمبر ۲ مطبوعہ مکیم ذی قعدہ ۱۳۱۲ھ)
اس کے بعد سر سید مرحوم نے اس کتاب کے متعلق
تحریر فرمایا ہے کہ :-

جس سوال کا جواب نواب اعظم یار جنگ بہادر کو لکھنا
ہے۔ اس جواب کے قبل انہوں نے بہت سی
تہذیبات قائم کی ہیں۔ ہم سے لوگ دریافت
کرتے ہیں کہ اصل سوال کا جواب کب آئیگا۔
واضح ہو کہ نواب صاحب مدوح کا ایک خط ہمارے
پاس آیا ہے اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ ان
کے جواب کے مضامین کی ترتیب کیونکر ہے
ہم اس خط کو جہاں تک کہ ترتیب مضامین سے
متعلق ہے ذیل میں چھاپتے ہیں ۛ

انتخابِ خط

وہ لکھتے ہیں کہ ”چھٹی صدی تک کے حکماء اسلام کی بہت
 بیحد دی گئی ہے (جو چھپ بھی گئی ہے) اس کے بعد
 تھوڑا سا ذکر اس انقلابِ عظیم کا ہے جو ایشیائی اسلامی
 دنیا میں جنگیز خاں کی طرف سے ہوا اور اس کی وجہ
 سے تصنیف و تعلیم علوم حکمیہ بند ہو گئی۔ اس کے بعد
 حال کے زمانہ تک کے اہل حکمت و منطق کی فہرست
 مختصر سی ہے اس کے بعد تصنیفات یعنی کتب مصنفہ
 علوم حکمیہ و معقولات کا بیان ہے اس کے بعد اسلام
 میں مختلف فرقے پیدا ہونے کا ذکر ہے۔ اور معتزلہ
 اور دیگر متکلمین کے اسماء مذکور ہوئے ہیں۔ اس کے
 بعد کتب علم کلام و عقائد کی تفصیل ہے ان سب کے
 بعد اب اصل بحث آتی ہے کہ علم کلام و عقائد کے
 رو سے کون کون سا مسئلہ حکماء و فلاسفہ کے خلاف
 ہے اور انہیں مسائل کے متعلق علوم جدیدہ میں
 ان کی تائید ہوتی ہے یا مخالفت۔ اور بتایا
 گیا ہے کہ علوم جدیدہ ان مسائل پر بحث لائقہ میں
 علم کلام کی تائید میں ہیں اور علم کلام کے ذکر

کے قبل یہ میں لکھنا بھول گیا ہوں کہ علوم دینیہ کیا کیا ہیں اور وہ کہاں تک فلسفہ و حکمت کے اعتراضات کی تردید کر سکتے ہیں۔ فقہ و تفسیر و حدیث حکما کے مقابلہ میں کچھ کارآمد نہیں ہیں اور اس غرض سے علم کلام ایجاد کیا گیا تھا مگر اب وہ بھی مفید و کارآمد نہیں رہا۔ اخیر پر اس سوال کا جواب ہے جو اس مضمون کی ابتدا میں تھا۔ اس کے بعد میں کچھ اس کا ذکر ہو گا کہ اب تک اس قسم کی کتابیں جن میں تطبیق بین الحکمتہ والا سلام ہوتی ہے کیا کیا تصنیف ہوئیں اور آئندہ کس قسم کی کتابیں تصنیف ہونی چاہئیں۔ غرض کہ یہ ایک مختصر سی کیفیت اور فہرست مضامین رہا ہے جو آپ کی اطلاع کے لئے عرض کی گئی۔ والسلام۔

(ہندیہ الاخلاق جلد دوم نمبر ۳ مطبوعہ

یکم ذیحجہ ۱۳۱۲ھ)

افسوس ہے اسی زمانہ میں مولوی چراغ علی مرحوم کا انتقال ہو گیا۔ جب سرسید کو نواب صاحب مرحوم کے انتقال کی خبر پہنچی تو انہوں نے ہندیہ میں جو آرٹیکل اس حادثہ جاں گزرا پر لکھا ہے اس میں اس مضمون کے متعلق یہ تحریر فرمایا ہے۔

افسوس ہے کہ وہ مضمون اور لاطل سوال کا جواب جو

انہوں نے تہذیب الاخلاق میں لکھنا چاہا تھا تاہم مرنے لگا
اور اب امید نہیں ہے کہ کوئی شخص اس لاعل سوال کو
حل کرے گا۔

(تہذیب الاخلاق جلد دوم نمبر ۱۰ مطبعہ

یکم محرم ۱۳۱۳ھ)

اس ناماتم رسالہ کے متعلق ہم نے کسی قدر تفصیل سے اس لئے بحث
کی ہے کہ ناظرین کو اس مضمون کی اہمیت معلوم ہو جائے نیز یہ بھی ظاہر ہو جائے
کہ مرحوم اس پایہ کے شخص تھے کہ ان کے بعد ہندوستان کے مسلمانوں
میں کسی کو یہ ہمت نہ ہوئی کہ اس سوال کے جواب پر قلم اٹھائے۔ اس کتاب
کے ناماتم رہنے میں مرحوم کا کچھ قصور نہ تھا۔ یہ اللہ کی مرضی تھی کہ انہیں ایسے
وقت میں اٹھایا جب کہ انہیں ابھی بڑے بڑے کام کر رہے تھے۔ اور انہیں
کہ جن لوگوں کی نظریں اس اہم سوال کے جواب پر لگی ہوئی تھیں انہیں یوں
ہونا پڑا۔ علاوہ مذکورہ بالا تصانیف کے مرحوم کے متعدد رسالے مثلاً غلامی،
تسری، قعد واز و واج، ناسخ و منسوخ، روشنات قرآنی برکت ربانی صنف
سروریم سور وغیرہ دستیاب ہوئے ہیں جو بڑی محنت و تحقیق سے لکھے گئے
ہیں۔ چونکہ اس مقدمہ کے لکھنے کے بعد طے ہوا انشا اللہ پھر کسی وقت
اس پر بحث کی جائیگی۔

اب ہم کتاب زیر دیباچہ یعنی "اعلم الکلام فی ارتقاء اسلام کے مجوزہ
اصلاحات سیاسی و تمدنی و فقہی زیر حکومت اسلام" پر کسی قدر تفصیلی نظر ڈالتے ہیں۔

اس کتاب کا باعث تصنیف یہ واقعہ ہوا کہ انگلستان کے ایک پادری
 کیمن ملکم میکال نے کنٹم پورے ریویو بابت ماہ اگست ۱۸۸۵ء میں ایک
 مضمون اس عنوان سے لکھا تھا کہ ”کیا زیر حکومت اسلام اصلاحات کا ہونا
 ممکن ہے“ اس مضمون میں پادری صاحب نے اس بات پر زور دیا ہے کہ
 اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو زمانہ حال کے بالکل نامناسب ہے اسلامی
 سلطنت میں کسی اصلاح کی توقع کو کہنی فضول ہے کیونکہ اسلامی سلطنت درحقیقت
 آج ہی سلطنت ہے جس کے تمام قواعد خواہ مذہبی ہوں یا تمدنی دیوانی یا قوجداری
 سب خدا کے مقرر کئے ہوئے ہیں اور اس لئے اس میں کسی قسم کا تغیر و تبدل
 ممکن نہیں۔ لہذا جب تک مسلمان مذہب اسلام کو ترک نہ کریں گے اس
 وقت تک وہ ترقی نہیں کر سکتے۔ پادری صاحب نے اس مضمون میں (زیر
 اپنے دیگر مضامین میں بھی) سخت تعصب بے تمیزی ”زبان درازی“ اور
 نا انصافی سے کام لیا ہے۔ ایسے روشن زمانے میں جب کہ یورپ میں جہاد و ہر
 سانس نے تعصب کے جنون کو بہت کچھ دھیا کر دیا ہے ایک ایسے عالم
 شخص کے قسمل سے ایسے مضامین کا نکالنا ایک تعجب فیض
 امر ہے۔ خاص کر دولت عثمانیہ کے خلاف پادری صاحب نے بہت کچھ نہر
 کیا ہے اور وہ ہرگز یہ نہیں چاہتے کہ اُس کا وجود یورپ میں باقی رہے
 اس بارے میں وہ سنٹر گلیڈ سٹون آجہائی اور سنٹر اسٹیڈ اوٹیر ریویو آف
 ریویوز کے چیم پیئن ہیں۔ ریویوز موصوف کے اس مضمون کے جواب میں
 مولوی چراغ علی مرحوم نے یہ کتاب لکھی اور درحقیقت نہایت پُر زور

مطل اور جامع کتاب لکھی ہے جس میں ان تمام بڑے اعتراضات کا جواب آگیا ہے جو عموماً اور اکثر اسلام پر ہوتے آئے ہیں اور اب بھی ہوتے ہیں اب تک کسی شخص نے ان اعتراضات کا جواب اس طرز سے اور اس جامعیت کے ساتھ نہیں دیا تھا۔

اس کتاب کو مصنف مرحوم نے دو حصوں میں تقسیم کیا ہے پہلے میں پولیٹیکل (ریاستی) اصلاحات کا ذکر ہے اور دوسرے حصہ میں سوشل (تمدنی) اصلاحات کا اور کتاب کے شروع میں مصنف نے ۴۰ صفحات کا ایک مقدمہ لکھا ہے جو ایک محققانہ اور عالمانہ تحریر ہے۔

اس سے قبل کہ ہم اس کتاب کے مضامین پر نظر ڈالیں ہم اس دھوکے کو اٹھا دینا ضروری سمجھتے ہیں جو ناظرین کو "اصلاحات" کے لفظ سے پیدا ہوگا۔ سووی صاحب مرحوم کا مقصد صرف اس قدر ہے کہ اسلام ترقی اور اصلاح کا مانع نہیں ہے، اور خلیفہ وقت بلحاظ اقتضائے زمانہ پولیٹیکل اور سوشل امور میں جدید اصلاحات کے جاری کرنے کا مجاز ہے، اور جو لوگ اس کے مخالف ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ فلاں فلاں احکام مذہب کی رو سے مسلمان اس زمانہ میں ترقی نہیں کر سکتے، اُن کی احکام آبی و رسول کے حوالے سے تردید کی ہے۔ اُن کا مقصد صرف اس قدر ہے کہ خدا اور رسول نے ہرگز اس قسم کی اصلاحات کی مخالفت نہیں کی اور اُن کا ہونا سزا مانے میں ممکن ہے اور بس۔ اب رہی یہ بحث کہ موجودہ زمانے میں مسلمانوں کو کن اسباب سے انحطاط ہوا، اور وہ کوئی سے ذریعے ہیں جو ان کی ترقی

بامقصد ہو سکتے ہیں، اس کتاب کے موضوع اور مولوی صاحب کے مقصد سے خلج ہے۔ اس زمانہ میں یہ سرسید احمد خاں، مولوی جمال الدین افغانی اور مصطفیٰ کمال پاشا کا حصہ تھا، اور جن لوگوں کو اس بحث سے دلچسپی ہو وہ ان تینوں بزرگوں کے حالات اور اعمال کو مطالعہ فرمائیں۔

کتاب کے مقدمہ میں مصنف نے فقہ کے مذاہب اربعہ و اصول فقہ پر بھی بحث کی ہے اور اس امر کو ثابت کیا ہے کہ عالم فقہ محض ایک ظہنی علم ہے اور اس میں آب و ہوا، رسوم و عادات، انسانی خواہشات و ضروریات سیاسی و تمدنی حالات و معاملات کا لحاظ رکھنا پڑتا ہے۔ اور ایک مدت تک انہیں امور کے اختلاف کی وجہ سے مذاہب فقہ میں اختلاف پیدا ہوا۔ علاوہ اس کے بانیان مذاہب فقہ نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا اور نہ کر سکتے تھے کہ ان کا اجتہاد قطعی ہے اور اس میں کوئی تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ ان کو کوئی حق نہ تھا کہ وہ آئندہ آنے والی نسلوں کو اپنے اجتہاد کا ایسا ہی پابند کر دیں جیسا کہ اپنے زمانے کے لوگوں کو۔ یہی وجہ ہے کہ مختلف زمانوں میں ایک ہی مسئلہ پر مختلف فتوے دیے گئے ہیں اور اس اختلاف کی وجہ زیادہ تر اقتصاف و ضروریات زمانہ تھیں۔ مقلدین کا یہ کہنا کہ چارائیمہ فقہ کے بعد کسی کو حق اجتہاد کا نہیں ہے کسی طرح قابل قبول نہیں ہے اکثر روپرہین مصنفوں نے جو مقلدین کے اقوال کے مطابق اپنا چارائیمہ کے اجتہادات کو قطعی اور ناقابل تبدیل خیال کر کے اسلام کے متعلق اتساع کیا ہے وہ صحیح نہیں ہے مولانا بھرا العلوم نے بہت بڑی اور

سچی بات کہی ہے کہ مقلدین کا یہ خیال سراسر حماقت ہے اور یہ لوگ ان میں جن کی نسبت حدیث پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ کہا گیا ہے کہ وہ بغیر علم کے فتوے دیتے ہیں، خود گم راہ ہوتے ہیں اور دوسروں کو گم راہ کرتے ہیں اور وہ یہ نہیں سمجھتے کہ ایسا کہنا گویا علم غیب کا دعویٰ کرنا ہے جو سوائے خدا کے کسی کو نہیں۔

اب فقہ کی بنیاد صرف چار چیزوں پر ہے۔ قرآن، حدیث، اجماع اور قیاس۔ قرآن کا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ وہ کوئی پولیٹیکل (سیاسی) اور سوشل (تمدنی) قانون یا ضابطہ ہے بلکہ اس کی اصل غایت قوم عرب میں نئی روح پہونکنی، قومیت کی شان پیدا کرنی اور دنیا کو اخلاقی و مذہبی تعلیم دینی تھی۔ لیکن چونکہ اس وقت عرب اور دنیا میں بعض ایسے قبیلہ و مذہب موجود تھے جو جاری تھے جن کا تعلق سیاست و تمدن سے تھا لہذا ان کا استیصال کرنا یا ان کی اصلاح کرنا اس کا فرض تھا اور اس لئے اس کے متعلق چند معقول، معتدل اور منصفانہ ہدایات کی گئی ہیں۔ آیات احکام کو جو کلمہ دو سو بیان کی جاتی ہیں یہ سمجھ لینا کہ وہ باضابطہ پولیٹیکل اور سوشل قواعد ہیں اصحیح نہیں ہے اکثر یہ کیا گیا ہے کہ آیات کے واحد الفاظ ناقص جملوں اور الگ الگ فقروں کی تعبیر کر کے قانون بنا لیا گیا ہے اور قرآن کی اصل تعلیم اور منشاء کو نظر انداز کر دیا ہے۔

رہی حدیث سوا ایک دریا سے ناپیدا کنار ہے اور رطب و یابس جموٹ سچ کا ایک ایسا طومار ہے کہ اس میں گھرے کھوٹے کا پرکھنا محال

ہو گیا ہے۔ صحاح ستہ تیسری صدی ہجری میں لکھی گئیں۔ ان نیک نیت بزرگوں نے احادیث کی صحت کا معیار راوی کی صداقت اور اس کے اعلیٰ اخلاق اور اتقا اور سلسلہ روایت کو بغیر صلعم یا صحابہ تک پہنچنے کو قرار دیا ہے۔ مضمون حدیث سے بحث نہیں کی عقلی اصول سے پرکھنا دوسروں کا کام ہے۔ اور اس لئے تمام حدیثیں ایسی نہیں ہیں جن کا ماننا لازم ہو۔ آنحضرت نے کبھی اپنے متبعین کو احادیث کے جمع کرنے کی ہدایت نہیں فرمائی اور نہ کبھی صحابی نے ایسا کرنے کا خیال کیا۔ اور اس سے صاف ظاہر ہے کہ ان کا کبھی یہ نہ تھا کہ وہ ملک کے پولیٹیکل و سوشل قوانین میں مداخلت کریں۔ ہاں البتہ ان امور میں جو آپ کی روحانی اور اخلاقی تعلیم کے مخالف تھے آپ نے ضرور مداخلت کی اور اس کی اصلاح فرمائی۔ اور اس میں شبہ نہیں کہ ایسا نظام جو غیر متیقن اور ناقص احادیث پر قائم ہے قطعی اور غیر قابل نہیں ہو سکتا۔

اجماع کے متعلق بڑے بڑے فقہاء کو اختلاف ہے یا بعض مجتہدین یا فقہانے جو شرائط قائم کی ہیں انہیں دیکھا جائے تو یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ اجماع ایک ناقابل عمل اور ناممکن کھسول ہے۔ اس پر مصنف نے اپنے مقدمہ میں مفصل بحث کی ہے جس کے دیکھنے سے معلوم ہوگا کہ فقہ کا یہ اصول کہاں تک کارآمد اور قابل عمل ہو سکتا ہے۔

قیاس۔ اس استدلال کو کہتے ہیں جو قرآن یا حدیث یا اجماع سے کیا جائے۔ علت قیاس کے لئے ان میں سے کسی ایک کا ہونا ضرور ہے لیکن یہ تمام استدلال شبہ سے خالی نہیں۔ اور نہ نہیں ہو سکتے ہیں۔ مگر

مکمل

باوجود اس کے قیاس کو فقہ میں بہت بڑا دخل ہے۔ فقہاء کو اجلاس سے زیادہ قیاس میں اختلاف ہے اور بڑے بڑے جید فقہاء اور علماء نے اس کے ٹٹنے سے انکار کیا ہے۔

غرض یہ کہ اگرچہ اسلامی فقہ کے بعض ضابطے اپنے اپنے زمانہ کے لحاظ سے بہت مناسب اور معقول تھے۔ لیکن موجودہ ضروریات کے لئے کافی نہیں ہو سکتے۔ کوئی شے سوائے قرآن پاک کے قطعی اور ناقابل تبدیل نہیں۔ لہذا اس زمانے میں بھی اجتہاد کا وہی حق حاصل ہے جو پہلے زمانہ میں تھا۔ بشرطیکہ وہ احکام قرآن سے مطابق ہوں اور مصنف کی رائے میں یہ حق اجتہاد سلطان روم کو بحیثیت خلیفہ حاصل ہے۔ حیثیت خلیفہ کے سلطان روم کسی مذہب فقہ کے متعلقہ نہیں ہیں۔ خلفائے راشدین ان مذاہب فقہ سے پہلے گزرے ہیں اور بعد کے خلفاء کے زمانے میں مختلف ممالک اسلامیہ میں مختلف فقہی تغیر و تبدل ہوتے رہے ہیں اور اس لئے سلطان روم بحیثیت خلیفہ کے موجودہ ضروریات و حالات کے مطابق ضروری تبدیلیاں کر سکتے ہیں۔ اور غالباً اسی خیال کی بناء پر مصنف نے اپنی کتاب کو سلطان عبدالحمید خاں کے نام سے معنون کیا تھا۔

مصنف نے اپنی کتاب میں تمام سیاسی، تمدنی اور فقہی اصلاحات کی بناء قرآن پر رکھی ہے اور تمام ان اعتراضات کو جو مخالفین کی طرف سے اسلام پر دار و کئے گئے ہیں نیز ان غلطیوں کو جو مسلمانوں میں رائج ہو گئی ہیں قرآن سے دیکھا ہے۔ قرآن روحانی اور اخلاقی ترقی کے لئے ہے اور وہ قانونی ضابطہ نہیں ہے اور اس لئے آزادی رائے اور علمی و اخلاقی و

قانونی تغیرات کا مانع نہیں ہے۔

مصنف نے دو واقعے ایسے بیان کئے ہیں جس سے صاف ظاہر ہے کہ آنحضرت صلعم دنیاوی معاملات میں اپنی رائے کو کبھی قطعی اور ہر حالت میں قابل پابندی نہیں سمجھتے تھے دوسرے آپ نے صاف طور سے آزادی رسا کی اجازت دی ہے۔

پہلا واقعہ امام مسلم سے مروی ہے کہ جب آنحضرت صلعم مدینہ کو آئے تھے تو آپ نے دیکھا کہ بعض لوگ کھجوروں میں نروداد کا جوڑ لگا رہے ہیں آپ نے انہیں ایسا کرنے سے منع کیا۔ لوگ آپ کے ارشاد کے مطابق اس سے باز رہے جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس سال کھجوروں کی فصل خراب رہی جب اس کی خبر آپ کو پہنچی تو آپ نے فرمایا کہ ”میں محض بشر ہوں۔ جب میں مذہبی معاملہ میں کچھ ہدایت کروں تو اس پر عمل کرو۔ لیکن جب میں دوسرے معاملات میں کچھ کہوں تو مجھے محض بشر سمجھو“ (مقدمہ حصہ اول صفحہ ۳۴)

یہ واقعہ بتی ثبوت اس بات کا ہے کہ آنحضرتؐ نے سول اور پولیٹیکل معاملات میں اپنی رائے کو کبھی ناقابل تبدیل اور قطعی قرار نہیں دیا بلکہ اس میں کمال آزادی عطا فرمائی ہے۔ دوسرا واقعہ ترمذی۔ ابو داؤد اور دارمی سے مروی ہے کہ آنحضرتؐ نے جب معاذ بن جبل کو تین کا دالی بنا کر پیجا تو اس کے سوال کیا کہ تم لوگوں کے معاملات کو کیوں کر چکاؤ گے۔ اس نے جواب دیا ”کلام اللہ کے مطابق“ پھر فرمایا ”اگر تمہیں کلام اللہ میں کوئی بات نہ ملے تو“ جواب دیا کہ میں پیغمبر کی نظیر سے کام لوں گا۔ ”اگر کوئی ایسی نظیر نہ ملے تو“

اس کے جواب میں معاذ نے کہا کہ ”میں اپنی رائے پر عمل کروں گا (اجتہاد رائی)“
آنحضرت صلعم نے معاذ کے اس مقول جواب پر خدا کا شکر ادا کیا۔ (مقدمہ
حصہ اول صفحہ ۳۵)

معاذ کے جواب پر خدا کا شکر ادا کرنا جتنا آسان ہے کہ آنحضرت صلعم دنیوی
معاملات میں آزادی رائے کو کس قدر دل سے پسند فرماتے تھے۔
مصنف نے کتاب کے دو حصے کئے ہیں، ایک پولیٹیکل یعنی سیاسی اصلاحات
دوسرا سوشل یعنی تمدنی حالات۔
پہلے حصہ میں ان امور پر بحث کی گئی ہے:

۱۔ پادری میکال صاحب کے خیال میں اسلامی سلطنتیں آلہی سلطنتیں
ہیں جن کے تو زمین و مضاف میں کسی قسم کی تہذیبی ممکن نہیں۔ مصنف نے اس
قول کی تردید کی ہے۔ اور اس امر کو ثابت کیا ہے کہ پہلے چار یا پانچ خلفاء اسلام
کی حکومت جمہوری قسم کی تھی اسی لئے پہلے چار یا پانچ خلفاء خلفائے راشدین
کہلاتے ہیں اور ان کے بعد کے خلفائے جور یا نیک عقوق، تھے جو کچھ
ابتدائی زمانے میں سیاست اور حکومت کے چلانے کے لئے کوئی قانونی
ضابطہ نہ تھا۔ بنو امیہ کے زوال کے بعد خلفائے عباسیہ کے عہد میں کچھ تو
جان و مال کی حفاظت کچھ کاروبار سلطنت کے چلانے کے لئے اور کچھ پادشاہوں
اور غلیفوں کی خواہشات پورا کرنے کے لئے قرآن پاک کی آیتوں کی طرح
کی تعبیریں اور تاویلیں کیں اور اپنے مطلب کے موافق استدلال رکئے اور
مجموعی سختی حدیثیں پیش کر کے دنیا پرست فرمان رواؤں کے اعمال کو جائز

قرار دیا۔

شریعت اسلام نہ تو پیغمبر اسلام نے لکھی ہے نہ آپ نے لکھوائی ہے نہ آپ کے زمانے میں لکھی گئی ہے اور نہ پہلی صدی ہجری میں مرتب ہوئی۔ اور جس قدر اصول اور رواج اور کاروبار سلطنت اور جان و مال کی حفاظت کے لئے قواعد اس میں درج ہیں وہ قرآن کے احکام پر مبنی نہیں ہیں۔ لوگوں نے عموماً اور یورپین نے خصوصاً قرآن اور شریعت کو گڈ مذکور دیا ہے اور اس لئے ساری خرابی اس عدم امتیاز سے پیدا ہوئی ہے۔ اگر اس فرق کو سمجھ لیا جائے تو معلوم ہوگا کہ اسلام ایسا مذہب نہیں جو انسانی ترقی کی راہ میں حائل ہو بلکہ مثبت اسلام میں ہدایت ایک ترقی ہے اور اس کے اصول ایسے جاندار ہیں کہ ان میں جدید حالات اور عقل و حکمت کی مطابقت کی کامل صلاحیت موجود ہے۔

۲۔ دوسرا اعتراض پادری صاحب کا یہ ہے کہ اسلام کا حکم غیر مسلموں کے حق میں یہ ہے کہ یا تو وہ اسلام قبول کریں یا غلامی یا موت۔ اور یہی سلطان روم کی حکومت میں ہوتا ہے۔

مصنف نے اس کی تردید بڑے زور و شور سے کی کہ نہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی تعلیم ہے اور نہ قرآن میں ایسا کوئی حکم ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو اسلام میں غیر مسلموں سے کبھی رواداری یا مسالمت کا برتاؤ نہ کیا جاتا۔ اسکے بعد مصنف نے قرآن کی مدنی اور کئی صورتوں میں سے کوئی (۴۳) آیتیں پیش کی ہیں جن میں غیر مسلموں کو اپنے مذہب میں کامل آزادی عطا کی گئی ہے۔

علاوہ اس کے فقہ کو الہی کلام ہونے کا حق نہیں جو وہ ایسا حکم جاری کرے۔ یہاں تک کہ کفر فقہ کے کتب میں بھی ایسا پتنگیزی حکم نہیں پایا جاتا۔ ہا یہ اور دیگر کتب فقہ سے اپنے اس دعویٰ کو ثابت کیا ہے اور جہاں جہاں ان فقہانے قرآن کی آیات سے تجاوز کیا ہے اور استدلال میں غلطی کی ہے۔ اُسے صاف طور پر دکھایا ہے۔

۳۔ اس کے بعد اس امر پر بحث کی ہے کہ آنحضرت صلعم کے زمانہ میں جس قدر جنگیں ہوئیں وہ سب اپنی حفاظت کے لئے تھیں۔ اس بحث پر مصنف نے ایک الگ کتاب لکھی ہے جس کا ترجمہ عنقریب طبع ہونے والا ہے۔ لہذا اس کی بحث زیادہ تر تفصیل کے ساتھ اُس کتاب میں آئے گی۔

۴۔ پادری میکال کا ایک اور بڑا اعتراض یہ ہے کہ ”شرع اسلام نے غیر مسلموں کے حق میں مساوی حقوق عطا کرنے کی ممانعت کر دی ہے“ علاوہ دیگر براہین کے مصنف نے اس کی تردید میں آنحضرت صلعم کے دو فرمان پیش کئے ہیں جو آنحضرت صلعم نے یہودیوں اور عیسائیوں کے بارے میں صادر فرمائے ہیں جن میں آنحضرت صلعم نے تمام مسلمانوں کو تاکید فرمائی ہے کہ وہ ان کی مدد کریں اور کسی قسم کی تکلیف نہ دیں۔ اگر کوئی دشمن ان پر حملہ کرے تو انہیں بچائیں اور دونوں اپنے اپنے مذہب پر رہیں۔ عیسائیوں کے گرجاؤں کی حفاظت کریں۔ کسی زائر کو زیارت سے نہ روکیں۔ گرجا اگر مسجد یا مکان نہ بنائیں مگر کوئی دشمن مسلمانوں پر حملہ کرے تو عیسائیوں کے لئے ضرور نہیں کہ وہ مسلمانوں کی حمایت میں لڑیں۔ اگر کوئی عیسائی عورت

مسلمان سے شادی کرے تو اپنے مذہب پر قائم رہ سکتی ہے اور اس اختلاف مذہب کی وجہ سے اسے تکلیف دینا نہ پہنچایا جائے۔ اور پھر یہ حکم دیا ہے کہ جو اس کی پابندی نہ کرے گا وہ پیغمبر اور خدا کی نظروں میں نافرمان اور نافرمان ہر گناہ۔ ایسی بے نظیر عایتیں پر بھی اگر مسلمان جابر اور متعصب کھلائیں تو بیچ نا انصافی اور تباہی کا خون کرنا ہے۔

اسی ضمن میں مصنف نے دارالحرب اور دارالاسلام۔ جزیرہ حقوق ذمیاں، رقیق و ملوک، شہادت غیر مسلم، تغیر گر جابر بڑی لطیف اور دلچسپ بحثیں کیں اور نہایت مدلل طور پر ثابت کیا ہے کہ اسلام نے مسلم و غیر مسلم دونوں کو قانونی حقوق مساوی طور پر دیے ہیں۔ چونکہ پادری میکان کا حملہ اسلام پر عموماً اور ترکی پر تنقیص کے ساتھ تھا لہذا مصنف نے معاملات ترکی پر بحث کر کے فرمایا ہے کہ سلطنت عثمانیہ عیسائیوں کے حق میں نہایت نرمی اور رواداری کا برتاؤ کرتی ہے اور بعض حالتوں میں مسلمانوں سے زیادہ ان کے ساتھ رعایات مرعی رکھی جاتی ہیں۔ اور اس بارے میں بڑے بڑے یورپین مصنفین اور مدبرین کی رائیں پیش کی ہیں جو معاملات سلطنت عثمانیہ سے خاص واقفیت رکھتے ہیں یا جنہیں بہ حیثیت سفیر نے کے ایک مدت دراز تک وہاں رہنے کا اتفاق ہوا ہے۔ اور اس کے ساتھ ایک فہرست ان بڑے بڑے عیسائی عہدہ داروں کی دی ہے جو ترکی سلطنت میں مامور ہیں۔ خصوصاً اس ضمن میں مصنف نے جو محاورہ وازنا کا ایک واقعہ بیان کیا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ترکوں سے بڑے

کوئی قوم دنیا میں عیسائیوں سے ایسا شریفانہ برتاؤ نہیں کر سکتی۔ یہاں تک کہ خود عیسائی بھی اپنے ہم قوموں سے ایسی رعایت کی توقع نہیں کر سکتے لکھا ہے کہ بنیادیس نے جو رومن کیتھولک مذہب پر تھا برین کو وچ سے جو گریک چرچ کا متبع تھا دریافت کیا کہ اگر فتح تمہاری ہوئی تو کیا کر دے گے۔ اس نے جواب دیا کہ میں ہر شخص کو مجبور کر دوں گا کہ وہ رومن کیتھولک ہو جائے۔ اس کے بعد اس نے سلطان سے یہی سوال کیا تو سلطان نے جواب دیا کہ میں ہر سجدے کے قریب گر جائوں گا اور انہیں اجازت دوں گا کہ خواہ وہ مسجد میں عبادت کریں یا صلیب کے سامنے سر جھکائیں۔ جب اہل سرویہ نے یہ جواب سنا تو انہوں نے بہ نسبت شیخ چرچ کے ترکوں کی اجماعت کو بہت غنیمت سمجھا (حصہ اول صفحہ ۱۰۸) اسی طرح سلطان سلیم نے اول بار ہاجا ہام کہ عیسائیوں کے مذہبی رسوم کو بند کر دے یا انہیں تہ تیغ کر ڈالے۔ لیکن نفی نے ہمیشہ منع کیا کہ ایسا کرنا احکام قرآن کے خلاف ہے غرض مصنف نے مختلف تاریخی شہادتوں اور بڑے بڑے اہل الرائے کی رایوں سے اس امر کو بخوبی ثابت کر دیا ہے کہ ترکی کا برتاؤ عیسائیوں کے ساتھ ہمیشہ اچھا رہا ہے اور اب پہلے سے بھی اچھا ہے۔

اسی ضمن میں مصنف نے جزیہ کا ذکر کیا ہے جس پر پادری میکال نے بہت کچھ زہر اٹکا ہے اور لکھا ہے کہ عیسائی جزیہ دے کر ایک سال کے لئے اپنی جان بچاتا ہے اور ایک سال اور اپنی گردن پر سرتایم رکھنے کا مجاز ہوتا ہے۔ ذہیوں کے حقوق کا مصنف نے پوری تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے

اور قرآن اور اقوال و اعمال آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے شد و مد کے ساتھ یہ ثابت کیا ہے کہ اسلام نے جو حقوق غیر مسلم رعایا کو عطا کئے ہیں وہ کسی قوم نے اپنی غیر قوم کی رعایا کو نہیں دیئے۔ اور یہ ملک جس جسے پادری صاحب حق زندگی کے تعبیر کرتے ہیں درحقیقت از روئے شرع اسلام ان لوگوں کی خلافت جان و مال کے لئے ہے جو مسلمانوں پر فرض ہے اور امام ابوحنیفہ اور امام شافعی کا بھی یہی مذہب ہے۔ شرع میں یہاں تک رعایت ہے کہ اگر دو سال کا گنکس جمع ہو جائے تو صرف ایک سال کا لیباٹے اور گزشتہ سال کا معاف کیا جاوے۔ مسلمانوں کو ذبیہوں سے زیادہ مصیبت بگتینی پڑتی ہے۔ اس لئے کہ وہ ملک کی خلافت کے لئے لڑائیاں لڑتے اور اپنا خون بہاتے ہیں۔ پادری صاحب نے یہ اعتراض خاص کر ترکی پر کیا ہے۔ حالانکہ وہاں کی حالت یہ ہے کہ ہر مسلمان جوان پر فرض ہے کہ وہ پانچ سال تک فوج میں کام کرے اور سات سال بھری فوج میں اور اس کے بعد سات سال ریزرو میں رہتا ہے۔ عیسائی ان تمام تخلیفوں سے بری ہے۔ ترک اگر ان شقتوں سے بچنا چاہے تو اسے دس ہزار پیاشر یعنی ۵۰ ہونڈا د کرنے ہوں گے حالانکہ عیسائی صرف ۲۵ پیاشر یعنی چار شلنگ اپنس داد کر کے تمام تخلیفوں سے معفو اور تمام رعایتوں کا مستحق ہو جاتا ہے۔ مصنف نے اس پر بڑی طویل طویل اور عالمانہ بحث کی ہے۔

۵۔ پادری میکال نے ایک بڑا اعتراض یہ کیا ہے کہ شرع اسلام کا یہ قانون ہے اور بے شمار علماء کا اس پر فتویٰ ہے کہ غیر مسلموں کے ساتھ

وعدے یا معاہدے کا توڑ دینا روا ہے۔ پادری صاحب کا یہ اعتراض جس قدر بے بنیاد اور رنغو ہے وہ ظاہر ہے۔ قرآن میں معاہدے کی کمال پابندی کی سخت تاکید ہے اور پیغمبر خدا صلعم نے اس کی ہدایت کی ہے۔ چنانچہ عیسائیوں کو آپ نے بذریعہ تحریر جو حقوق دیئے اس کا ذکر ہو چکا ہے اور یہی حال خلفاء راشدین کا تھا چنانچہ حضرت ابو بکرؓ نے فوج کو نصیحت فرمائی تو اس میں یہ بھی فرمایا کہ ”جب تم کسی سے معاہدہ کرو تو اس پر قائم رہو اور اسے پورا کرو“ اسی طرح حضرت عمرؓ نے جو ایک ذمی کے ہاتھ سے شہید ہوئے تھے وقت کے وقت یہ وصیت کی کہ ذمیوں کے ساتھ اپنے معاہدوں اور اقراروں کی پابندی کرو۔ ان کی حمایت میں ان کے دشمنوں سے لڑو اور ان کی قتل سے زیادہ بوجھ اُن پر نہ ڈالو“ اس کے علاوہ اسلامی تاریخ موجود ہے اُسے اُٹھا کر دیکھئے تو معلوم ہوگا کہ مسلمانوں نے غیر قوموں سے کیسے کیسے سلوک کئے کہ آج تک اس کی نظیر نہیں ملتی۔

۶۔ ایک بڑا اعتراض پادری میکال کا یہ ہے کہ اسلام میں مرتد کی سزا

قتل ہے مصنف نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ اول تو یہ قرآن کا حکم نہیں ہے دوسرے خود فقہاء میں اس مسئلہ کے متعلق اختلاف ہے بلکہ بخلاف اس کے قرآن میں معافی کا حکم ہے۔ البتہ ایسے مرتد کو جو بناوت کرتا ہے اور جنگ پتہ لادہ ہے قتل کر دینے کا حکم ہے یہ امر ارتداد کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ بناوت کی وجہ سے ہے۔ جن فقہانے قتل کا فتوے دیا ہے مصنف نے ان کے وجہ پر بحث کی ہے اور ان کے استدلال کو ضعیف اور خلاف حکم

خدا ثابت کیا ہے اور اس کے بعد عیسائیوں کے قانون کو جو مرتد اور کافر کے متعلق ہے دکھا کر بتایا ہے کہ اسلام میں بمقابلہ مذہب عیسائی کے کس قدر رزمی اور رعایت کا برتاؤ رکھا گیا ہے۔

اسی ضمن میں مصنف نے پادری میکال اور دیگر مسترضین کے اعتراضات دربارہ غیر مساوات غیر مسلمین کو بیان کر کے سب کے جواب کمال خوبی سے ادا کئے ہیں اور کمال طور پر یہ ثابت کیا ہے کہ اسلام نے نہایت منصفانہ برتاؤ کی اجازت دی ہے اور عموماً مسلم اور غیر مسلم کو یکساں حقوق دیے ہیں اور یہ بات کسی دوسرے مذہب میں نہیں پائی جاتی۔ اور اسی کے ساتھ سلطنت ترکی پر جو متعصبانہ حملے کئے گئے ہیں ان سب کی اصل حقیقت کو دکھا کر اور بڑے بڑے مدبرین یورپ کے آرا پیش کر کے مسترضین کی غلط بیانیوں ثابت کی ہیں۔ ہم نے عداً اس مقدمہ میں سلطنت ترکی سے بحث نہیں کی۔ اس لئے کہ اب ایک نئے دور کا آغاز ہوا ہے اور ہمیں دیکھنا ہے کہ یورپین دولت اب نیگ ٹرکس کے ساتھ کیسا برتاؤ کرتی ہیں، اور ایک اسلامی دولت کی ترقی میں مائل ہوتی ہیں جیسا کہ اب تک ہوا یا اس میں سہولتیں پیدا کرتی ہیں۔ یورپ میں ترکی سلطنت سیسجی دول کی نظروں میں کانٹے کی طرح کھنکھاتی ہے اور اگر آپس کی رقابت ان کی سدا رہ نہ ہوتی تو کبھی کی ان کا شکار ہو چکی تھی۔ اس نئے دور کا خیر مقدم اگرچہ بڑی خوشی سے کیا گیا ہے لیکن ان کا دل جانتا ہے کہ اب ان کا وہ زور نہیں چل سکتا جو سلطان عبدالحمید خاں کے زمانہ میں انہیں حاصل تھا کہ جو چاہا وہاں ڈال کر بکھوایا اور جس طرح چاہا سلطنت کو نقصان

پہنچا کر اپنے لئے رعایتیں حاصل کر لیں۔

دوسرا حصہ اس کتاب کا سوشل یعنی تمدنی اصلاحات کے متعلق ہے
اس حصہ میں مفصل ذیل آہم مسائل پر بحث کی گئی ہے۔

۱۔ اسلام میں عورتوں کی حالت۔

۲۔ تعدد زوجات۔

۳۔ طلاق۔

۴۔ غلامی۔

۵۔ تستری۔

اگرچہ یہ مسائل اس قسم کے ہیں کہ ان پر ساہا سال سے بحث ہوتی
چلی آرہی ہے اور مخالفین کو بار بار معقول اور مدلل جواب دیئے جا چکے ہیں
لیکن فاضل مصنف سے پہلے کسی عالم نے ان مسائل پر عالمانہ اور محققانہ
بحث نہیں کی تھی۔ مصنف کا استدلال صرف قرآن پاک سے ہوتا ہے۔ اس
چھوٹی سی کتاب کے پڑھنے والے کو اسلام کی اصل حقیقت اور اس کی خوبیوں
اور کمزوریوں پر اس قدر عبور ہو جاتا ہے کہ سینکڑوں کتابوں کے پڑھنے سے
بھی نہیں ہو سکتا۔ ساری کتاب علمی معلومات سے مزین ہے اور ایک سطر
بے کار نہیں۔ اس کتاب پر ریویو کرنا نہ صرف ناممکن ہے بلکہ مصنف کے
حق میں ظلم کرنا ہے۔ غلامی پر اس سے پیشتر سر سید احمد خاں مرحوم ایک بیش بہا
اور بے مثل کتاب لکھ چکے تھے لیکن جس انداز سے مصنف نے اس مضمون
پر بحث کی ہے ناظرین اُسے دیکھ کر بے اختیار مصنف کی قابلیت اور محنت

کی واہو دیں گے۔ غرض کہ فاضل مصنف نے ایسا بڑا کام کیا ہے کہ اس کا جو حق
نقل کیا گیا جائے کم ہے۔ اس کتاب کے متعلق (جو انگریزی میں ۳۴۰ صفحہ پر ہے)
یہ کہنا ہرگز مبالغہ نہیں کہ دریا کو کوزے میں بند کر دیا ہے۔

لیکن میکال نے جو اعتراضات مختلف مضامین کے ذریعہ سے
اسلام اور ترکی سلطنت پر کئے ہیں اُن سے بہت کچھ بڑے تعصب آتی ہے
اور اس کا ثبوت اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے کہ رابرٹ آئرنز بل سمسٹر
مبش ایسٹلی کے ایک جوانی آئیکل کے جواب میں جو مضمون میکال نے
انگلستان کے مشہور رسالہ "نائٹن ٹینٹ نیچری" میں پہلی بار ڈیڑھ سالہ
وجہ سے اُسے نہیں چھاپا کہ پادری صاحب موصوف اپنے مضامین میں
بد مذہبی اور بد نگامی سے کام لیتے ہیں کہ جس سے مسلمانوں کے دلوں کو متا
پہنچتا ہے۔ اور پادری صاحب کے جواب طلب کرنے پر ڈیڑھ سالہ مذکور
نے ان کی تحریرات سے اس کا کافی ثبوت ہم پہنچایا ہے جس سے غالباً
انہیں کچھ ندامت نہ ہوئی ہوگی۔

لیکن میکال اور ان کے بعض ہم نوا یورپین مصنفین کا یہ کہنا کہ اسلام
اپنے پیروؤں کو چھٹی صدی کے بد مذہبوں سے آگے بڑھنے کی اجازت نہیں
دیتا اور مسلمان کبھی نہیں کر سکتے جب تک وہ مذہب اسلام کو ترک نہ کر لیا
ایک حیرت انگیز اور سخت حیرت انگیز امر ہے۔ یہ کس قدر جرات اور دلیری

کی بات ہے گویا دنیا کی آنکھوں میں خاک جھونکنا، اور تاریخی واقعات کا خون کرنا ہے۔

کیا سٹریکال اور ان کے دوست بھول گئے ہیں کہ موجودہ ترقی اور تمدن کی بنیاد اہل اسلام کی ذالی ہوئی ہے۔ مذہب عیسوی ہمیشہ عقل و آزادی کا دشمن رہا حالانکہ برخلاف اس کے اسلام نے مردہ علوم و فنون کو جگایا، آزادی کو بڑھایا، غلامی کو مٹایا، نئی تحقیقات کی بنیاد ڈالی۔ جدید اکتشافات سے غزا، علم کو سمور کیا، اوہام باطلہ اور بطلان پرستی کی بیخ کنی کی، مذہب و سائنس میں تطبیق دی اور یورپ کے گہپ اندھیرے میں شعلِ علم سے نور پھیلایا، علمِ مسکست و آزادی کا علم دنیا میں بلند کیا اسی کے طفیل سے رنتہ رنتہ وہ ترقی ہوئی کہ جن کے چکا چونڈ میں سٹریکال اور ان کے دوستوں کی آنکھیں اس قدر خیر ہو گئیں کہ اب وہ اپنے معنوں کو بھی نہیں دیکھ سکتے۔ مذہب عیسوی نے علوم و فنون اور آزادی اور علم پر جیسے جیسے ہونا ک ظلم و ستم کئے ہیں اُسی قدر اور اُس سے زیادہ اہل اسلام نے ان پر احسان کئے ہیں اور اس پر بھی اس روشنی کے زمانہ میں وہ مورد الزام ہے۔ کیا یورپ سٹریکال اور ان کے دوستوں کو یاد نہیں کہ عیسائی علماء بر فلسفی اور طبیعی کو ”کافر“ ”دہر“ اور ”مرتد“ کا خطاب دیتے تھے۔ اور اس کے بعد ایک اور نہایت نفرت انگیز اور سخت لفظ ان لوگوں کے لئے ایجاد کیا گیا تھا وہ لفظ ”محمل“ تھا۔ پانچواں راجر بیکن جو جس کے احکامات سے انگلستان اور یورپ کبھی سکندرش نہیں ہو سکتا محض طبی اور فلسفی ہونے کی وجہ سے ”مسلمان“ ہونے کا اتہام لگا گیا

تھا اور سچی علماء نے اسے مسلمان ثابت کرنے کی کوشش کی تھی۔ اور وہ تحریریں اب تک موجود ہیں گویا حفظ ”مسلمان“ طبعی اور فلسفی کے مترادف سمجھا جاتا تھا۔ اور آج انہیں کے پیوت ہیں جو علی الاعلان یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ مسلمان اسلام پر قائم رہ کر دنیا میں ترقی نہیں کر سکتا اور یہ کہ اسلام دشمن علم و آزادی ہے۔

یہ بین تفاوت راوا انگریز است تا کیجا

نوٹ:- اس کتاب کے ترجمہ کرنے کے بعد ہمیں معلوم ہوا کہ مصنف نے خود بھی اس کتاب کا اردو ترجمہ کرنا شروع کیا تھا۔ لیکن انجام کو نہ پہنچا سکے صرف ابتدائی چند اوراق کا ترجمہ کر کے رہ گئے۔ اتفاق سے وہ اوراق ترجمہ ہمارے ہاتھ آ گئے لہذا ہم نے ہر گز اس قدر حصہ اپنے ترجمہ کا خراج کر کے مصنف کا اصل ترجمہ داخل کر دیا ہے۔ چنانچہ صفحہ (۱) سے صفحہ (۱۲۱) تک خود مصنف کا ترجمہ ہے۔ مصنف مرحوم کا ترجمہ پنجاب ریویو کے ضمیمہ میں چھپا تھا (ملاحظہ ہو پادری رجب علی کا مشہور رسالہ پنجاب ریویو کا ضمیمہ جلد نہم نمبر ۱۱۱ بابت ۱۱۱۱ء اپریل ۱۸۸۸ء) اس اردو ترجمہ میں علامہ مصنف نے چند ملٹے بھی اضافہ کئے ہیں جو اصل انگریزی کتاب میں نہیں ہیں چنانچہ مقدمہ حصہ اول فقرہ (۱۲۱) صفحہ ۸ میں جو تفصیلی نوٹ فقہ حنفیہ لکھا گیا ہے وہ اصل انگریزی کتاب میں موجود نہیں ہے اس لئے ہم نے اردو ترجمہ میں نقل کر دیا ہے۔

مقدمہ تحقیق الجہاد

واٹنگٹن اسٹرونگ امریکہ کے ایک مشہور مصنف اور لایب نے آنحضرت صلعم کی بھی لائف لکھی ہے اس کے پہلے ہی صفحہ پر آنحضرت کی ایک تصویر دی ہے جس کے ایک ہاتھ میں قرآن اور دوسرے ہاتھ میں تلوار ہے۔ یہ تصویر مصنف کے اصلی خیال کا فوٹو ہے جسکی پہلے سے یہ رائے ہو وہ ایک ایسے بڑے مصلح اور نبی اور نبی نوع انسان کے نمونہ کی لائف کیا خاک کھینچے گا اور یہ کچھ اسٹرونگ ہی پر موقوف نہیں۔ یورپ میں یہ خیال عام طور پر پھیلا ہوا ہے اور پولیٹیکل مصلحتوں نے وہی کام کیا ہے جو جھٹس میں چنگاری کرتی ہے۔ بد قسمتی سے مسلمانوں اور عیسائیوں میں صدیوں سے جنگ و جدل چلی آرہی ہے اور اگرچہ یہ جنگ و جدل ملکی ہے لیکن اس نے اپنے ساتھ بہت کچھ بھی مان لیا ہے۔ تلوار والے تو تلوار سے کام لیتے ہیں اور اہل قلم اپنے دل کی جڑ اس یوں نکالتے ہیں۔ غرض یہ نحو سے جنگ ایسی ٹھنی کہ ختم ہونے کو نہیں آتی کمزور کا قاعدہ ہے کہ جب ہاتھ سے کام نہیں لگتا تو زبان سے کام لیتا ہے۔ عیسائیوں کو شکستیں کیا ہوئیں کہ انہوں نے مسلمانوں کو بدنام کرنا شروع کیا اور بدنام بھی کیا کچھ کہہ کر تسمہ بگناہ رکھا جس زمانے میں آنحضرت

صلح کی شہرت ہوئی تو روم کے ایک پوپ نے آنحضرت کے حالات دریافت
 کرنے کے لئے ایک مشن عرب کو بھیجا۔ معلوم نہیں وہ مشن پہنچا یا نہیں پہنچا مگر
 جو رپورٹ اس نے مکہ لکری بھیجی وہ کذب و افترا کی ایک پلوٹ ہے۔ پچہ نام
 کو نہیں اور ایسی ایسی باتیں اور واقعات تعریف کئے ہیں کہ الف لیلہ بھی ان کے
 سامنے مات ہے۔ اور افسوس کہ یہ رسم اب تک جاری ہے۔ کوئی دن ایسٹلین
 جاتا کہ کوئی نہ کوئی کتاب یا اخبار یا رسالے میں کوئی ایسا مضمون شایع نہ ہوتا
 جو مسلمانوں کی دل آزاری نہ ہوتی ہو اگر وہ تمام کتب و تحریرات جمع کی جائیں
 جو عیسائیوں اور خاص کر اہل یورپ نے اسلام بانی اسلام اور اہل اسلام کے
 خلاف لکھی ہیں تو وہ ایک ایسا بڑا انبار کذب و افترا اور دروغ و بہتان کا ہو گا
 کہ روز اور لٹائر اس کے ایک صفحہ کی برابری بھی نہیں کر سکتے۔ بات یہ ہے کہ
 مسلمانوں کو کامیابی ہوئی آنا فانا اور کامیابی پیدا کرتی ہے حد اور خصوصاً
 جب عیسائی ان کے آگے ہر جگہ ناکامیاب اور پسپا ہوتے گئے تو حد کی ازل
 اور بیک اٹھی اور بغض و کینہ کی کوئی انتہا نہ رہی۔ یہ سارا فساد اسی کا ہے
 گو اس وقت یورپ کی تہذیب و دانشگری اور سائنس کا آفتاب عین اُست
 پر ہے مگر تعصب کے جو انیم رگ رگ اور ریشے۔ ریشے میں کچھ ایسے سرائیت
 کر چکے ہیں اور گوشت پرست میں کچھ ایسے پرست ہو گئے ہیں کہ تیز سے تیز
 شعا میں بھی انہیں ہلاک نہیں کر سکتیں۔ آج کل اسے نہ ہی تعصب نہیں کہتے
 بلکہ یہ تعصب ایک ردِ روی چوناک اور مکروہِ عزت میں ظاہر ہوا ہے
 جس کے کانٹے کا فتنہ نہیں۔ اسے پائیکس یا ڈیلومبیا کہتے ہیں۔ اس کے لئے

ہماری زبان میں کوئی لفظ نہیں اور ہو کہاں سے ہمارے یہاں یہ سیاسی چال بازی اور عیاریاں تھیں کہاں۔ جو لفظ ہوتا۔ اگرچہ صد ہا انقلاب ہو گئے حالات بدل گئے اور جو آگے تھے وہ پیچھے اور جو پیچھے تھے وہ آگے ہو گئے مگر افسوس ابھی تک دلوں میں کدورت وہی چلے آئی ہے درد جاتا رہا مگر تسک باقی ہے سانپ کبھی کاٹل گیا مگر یہ کم سخت ابھی تک لیکر پیٹے جاتے ہیں اور کوئی دن ایسا نہیں گذرتا کہ کچھو کے پر کچھو کا نہ دیتے ہوں۔

اسلام کی ترقی اشاعت کو جو بجلی کی رو کی طرح تمام عالم میں دوڑ گئی سیلانی دیکھ کر حیران و ششدر رہے اور جب وہ اپنے نبی علیہ السلام کے حالات عہد جدید میں پڑھتے تھے تو ان کی حیرت اور بھی بڑھ جاتی تھی۔ حضرت عیسیٰ و علقم کو لے کر تھے اس دنیا سے اٹھ گئے مگر اپنی قوم پر کچھ اثر ڈال نہ سکے یہاں تک کہ ان کے حواریوں کی یہ حالت تھی کہ پتا کھڑکا اور تندہ پڑکا اخطے کے نام سے چراگ کہڑے جوتے تھے۔ اور یہاں یہ حالت تھی کہ جو لوگ اسلام لائے انہوں نے ہر طرح کی معصوبتیں اذیتیں اور ظلم سہہ گہر بار چھوڑا باقی بچے چھوڑے مگر مذہب: جمہور اہل ان تک کہ اپنے مذہب کے لئے جانیں تک قربان کر دیں۔ وہ بت جو کہہ رہے تھے خدا بنے بیٹھے تھے اور جو یہودیوں کی کوشش سے نکلے نہ عیسائیوں کی سعی سے۔ انہیں وہ خود بخود پھینک پھینک کر اسلام میں داخل ہونے لگے۔

اس غیر معمولی ترقی اور اثر کو دیکھ دیکھ کر عیسائی حیران ہیں کہ یہ کیا معاملہ ہے جو کوئی نبی نہ کر سکا وہ پیغمبر اسلام سے کیونکر ہو گیا۔ پس اس پر

یہ قیاس کر لیا کہ رسول اللہ صلعم نے اسلام بجز ہسپلیا اور اپنے ذہنوں میں وہ تصویر کینچ لی جو اثر و تگ و انگلٹن نے اپنی کتاب کے پہلے صفحہ پر دی ہے۔ حالانکہ یہ واقعہ ہے اور ایسا کہلا واقعہ ہے جس کے لئے مزید تحقیقات یا پڑنے کہندہ روں یا قدیم کتبوں یا بیہوج پتروں کی تلاش کی ضرورت نہیں ہے کہ اسلام کبھی آنحضرت کے زمانے میں یا اس کے بعد ہجریا بزرگ شمشیر نہیں ہسپلیا گیا بلکہ جس رواداری۔ مسالمت اور اعتدال کے ساتھ مسلمانوں نے دنیا پر حکومت کی اور جو فیاضانہ برتاؤ انہوں نے غیر اقوام کے ساتھ روا رکھا دنیا میں اسکی نظیر کہیں نہیں ملتی۔ مجھے اس کے متعلق اس مختصر مقدمہ میں کسی شہادت کے پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے اپسر دفتر کے دفتر لکھے جاسکتے ہیں اور ان واقعات سے ہماری اور غیروں کی تاریخین بھری پڑی ہیں اور جسے مذہبی پہلو سے اس مسئلہ کو دیکھنا ہو تو اس کتاب کا مطالعہ کرے۔ معترضین کو ”جہاد“ کا حربہ ایسا مل گیا ہے کہ اُسے جاوید ہر موقع پر پیش کر دیتے ہیں گویا اُسے مسلمانوں کی طرف سے نفرت پیدا کرنے کے لئے ایک بیجا بنا رکھا ہے اور یہ ایک ایسا ڈرانا اور خوفناک لفظ ہو گیا ہے کہ اہل یورپ اسے سن کر اس طرح چونک اُٹھتے ہیں جیسے کبھی نپولین کے نام سے وہاں کے تاجدار ہم جا کر تے تھے۔ لیکن کیا درحقیقت یہ لفظ ایسا خوفناک ہے؟ جہاد کیا ہے؟ اپنی مخالفت کے لئے ہاتھ پیر ملانا اور حتی المقدور کوشش کرنا، کب؟ جب جان و مال ننگ و ناموس اور مذہب پر آئے۔ کون سا قانون ہے جو اس کی اجازت نہیں دیتا اور کوتا انسان ہے جو ایسے وقت

اپنی حفاظت نہیں کرتا۔ مدافعت اور اپنی حفاظت ایک قدرتی فعل ہے اور بڑے بڑے انسان سے لیکر ادنیٰ سے ادنیٰ کیڑے مکوڑے تک وقت پڑے پر اپنی حفاظت اور مدافعت میں سعی کرتے ہیں۔ اسلام نے کہیں بجز یا بزدل و شمشیر کسی کو مسلمان بنانے کی اجازت نہیں دی اور نہ آنحضرت صلعم نے کبھی ایسا کیا نہ کسی دوسرے کو ایسا کرنے کا حکم دیا۔ جن لوگوں نے آنحضرت کے حالات کا مطالعہ کیا ہے انہیں معلوم ہے کہ ابتدائی تیرہ سال آپ پر کیسے مصیبت کے گزرے ہیں۔ قریش نے ان کے ساتھ کیا کیا نہ کیا طح سے آپ کی توہین و تحقیر کی۔ جسمانی مالی اور روحانی صدمے پہنچائے، ادائی نماز سے روکا، یہاں تک کہ تہوکا، کوڑا کرکٹ اور گندگی ڈالی، آپ کی گردن میں پٹی کے عامے کا پھندا ڈالکر کعبہ سے باہر نکال دیا، ملتقین و تعلیم سے باز رکھا اور ہر قسم کی اذیتیں اور صعوبتیں پہنچائیں۔ آپ کے پیروؤں پر بڑے بڑے غلیم توڑے اور کوئی دقیقہ ان کے ستانے اور ان کی زندگی تلخ کرنے کا اٹھا رکھا آپ کے اور تمام مسلمانوں کے خلاف سازشیں کیں ایک جہنم قائم کیا اور آمدورفت میل جول اور تمام تعلقات باہمی قطع کر دئے۔ آخر انہیں مایوس و مجبور ہو کر اپنے وطن مایوفہ کو خیر باد کہنا پڑا اور آوارہ وطن ہو کر مکہ سے دور جا کر پناہ لی مگر ظالموں نے وہاں بھی پیچھا نہ چھوڑا اور پہلے سے زیادہ ظلم و تعدی پر آمادہ ہو گئے اور فوجیں لے کر حملہ آور ہوئے اس پر بھی اگر آنحضرت معلم غائب صبر و تحمل کئے بیٹھے رہتے تو وہ اپنے فرض کے ادا کرنے میں کوتاہی کرتے۔ اس وقت آپ کا فرض عین تھا کہ اپنے تئیں اور اپنے رفقا کو ہلاکت سے بچاتے اور یہی کیا

اور یہی کرنا چاہیے تھا اور ایسا کرنا بدرجہ مجبوری تھا کیونکہ سو اسے اس کے کوئی چارہ نہ تھا، اس لئے آنحضرت صلعم کے تمام غزوات و دفاعی تھے۔

اس سلسلہ پر جس شرح و بسط اور تحقیق و تدقیق کے ساتھ مولوی چراغ علی مرحوم نے اس کتاب میں بحث کی ہے آج تک کسی نے اسپر ایسی غائر نظر نہیں ڈالی تھی۔ اس زمانہ میں جبکہ جدید خیالات اور جدید فلسفہ ہمارے ملک میں گھس کر رہا جاتا ہے اور اسلام اور اہل اسلام پر نئے نئے اور دلاویز طریقوں سے حملے کئے جا رہے ہیں اور مسلمان انہیں پڑھ پڑھ کر اپنے اعتقادات و خیالات میں ڈانواں ڈول ہو رہے ہیں ایک ایسی متفقانہ کتاب کی بھی ضرورت تھی۔ نئے تعلیم یافتہ تو خیر نشانہ ملامت ہیں ہی مگر ان پر اس نے علماء کا کیا کیا جاتا جو اپنے کلام سے (خواہ وہ کسی نیت سے ہو) معترضین کی تائید کرتے ہیں۔ چنانچہ ایک عالم محدث گو جنہوں نے علوم دینی کو اردو میں شائع کر کے اسلام کی بڑی خدمت ادا کی ہے اور خاص کر کل صحاح ستہ کا اردو میں ترجمہ فرما کر ہند کے اہل اسلام پر احسان کیا ہے جب کوئی صحیح حدیث نہ ملی تو اپنی طرف سے ایک حاشیہ اس مضمون کا جڑ دیا کہ رسول کریم کے غزوات حصول فتح اور بجا شاعت اسلام کی غرض سے تھے۔

میں نہیں جانتا کہ اسے کیا کہا جائے۔ بہر حال ایسی حالت میں مولوی چراغ علی مرحوم کی کتابیں پیاسے کے لئے آب حیات مرہض کے لئے نوشہ اردو اور انگریز ہ کے لئے تریاق کا کام دین گی۔ مرحوم اس ضرورت کو بہت پہلے سمجھ چکے تھے اور جبکہ متقلد اور غیر متقلد سنی۔ شیعہ تو تو میں میں

میں مصروف تھے وہ ایک ایسی عظیم اشان خدمت اپنے دین و ملت کی ادا کر رہے تھے کہ اسکی نظیر ان کے بعد پھر نظر نہ آئی۔ بعض مدعیان حمایت دین و ملت کی آنکھیں اب کھلی ہیں اور دن ڈھلے پر ایک جدید علم کلام کی ضرورت محسوس کر رہے ہیں اور اس کے متعلق مشورے اور کیٹیاں ہو رہی ہیں لیکن انہیں خبر نہیں کہ مدت ہوئی اسکی بنیاد سرسیدؒ ڈال چکے اور مولوی چراغ علی مرحوم اسکی تکمیل بھی کر چکے۔ اور خبر کیوں نہیں شاید اس کا اعتراف کرتے شرما تے یا اپنی شان کے غلات سمجھتے ہیں اعتراف کرو یا نہ کرو چلنا اسی نقش قدم پر۔ پڑیچا اپنی دیڑھا اینٹ کی سبد الگ بناؤ مگر بنیاد وہی ہوگی۔

مولوی صاحب مرحوم کا طریقہ تحریر سب سے الگ اور نرالا ہے وہ کبھی جوش میں آکر فصاحت کے دریا نہیں بہا تے دوسروں کو الزام نہیں دیتے عبارت کی رنگینی یا لطائف ادبی کا خیال نہیں کرتے اور نہ ناظرین کے جذبات کو اشتعال دیکر اپنی بات منواتے ہیں۔ وہ نفسِ سدا کو نہایت ٹھنڈے دل اور غور سے دیکھتے ہیں اس کے متعلق تمام واقعات جمع کرتے ہیں اور سوائے قرآن پاک اور افعال و اعمال آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی دوسری خبر پر اپنے استدلال کی بنیاد نہیں رکھتے۔ ان کا مطالعہ ایسا وسیع ان کی نظر ایسی غائر اور ان کی تحقیق ایسی گہری اور ان کی منطق ایسی مستحکم ہوتی ہے کہ جس مضمون پر وہ قلم اُٹھاتے ہیں پھر کسی دوسرے کے لئے ایک لفظ کی گنجائش نہیں چھوڑتے انہما و رجبہ بات انسانی پر نہیں بلکہ استدلال عقلی پر ہے وہ جذبات کو بہار کر جوش میں لانا نہیں چاہتے کیونکہ یہ پانہار ہے بلکہ آزادہ تحقیق وہ مشاہدوں کو

اس پہلو سے پیش کرتے ہیں کہ اگر پڑھنے والا غور سے پڑھے تو اسکی صداقت اس طرح ذہن نشین ہو جائے کہ پھر اس کا نقش نہ مٹ سکے۔ وہ شاعر نہیں محقق ہیں وہ فسانہ نگار نہیں منطقی ہیں وہ واقعات اور اصل حقیقت سے بحث کرتے ہیں تحیّش و بلند پروازی سے کام نہیں لیتے۔ وہ اپنی تائید میں شاہان اسلام کے تاریخی واقعات اور نقباء کی رائیں پیش نہیں کرتے بلکہ آیات قرآنی و اعمال رسول صلعم کو سند گردانتے ہیں۔ وہ کسی الزم یا اعتراض کو الزامی جواب دیکر نفعی سہ پہر سے نہیں ٹالتے بلکہ جرات کے ساتھ اس کا مقابلہ کرتے اور زور سے اسکی تردید کرتے ہیں اور یہی طریقہ ان کی تمام تصانیف میں پایا جاتا ہے اور حقیقت یہ ہے کہ ان کی تصانیف تعلیم و تحقیق دین اسلام کا ایک ایسا بے با مجبوعہ ہیں کہ ان کو غور سے پڑھنے کے بعد حقیقت و حقانیت دین اسلام پر اس قدر عبور ہو جاتا ہے کہ ساہا سال کی محنت اور صد اکتب کے مطالعہ سے حاصل نہیں ہو سکتا اس میں ذرا شبہ نہیں کہ مرحوم نے اسلام کی ایسی بڑی خدمت کی ہے کہ ہم ب کو ان کا بہت شکریہ گزارا اور ممنون ہونا چاہیے۔ یہ بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ مولوی عبداللہ خان صاحب ان کتابوں کا ترجمہ کر کر اور بڑی محنت سے اون کے مضامین ڈھونڈ ڈھونڈ کر (جواب تک طبع نہیں ہوئے تھے) ترتیب دے رہے اور شائع کر رہے ہیں۔

اب لوگوں کو معلوم ہو گا کہ جن موتیوں کی تلاش میں بڑے بڑے شناور غواصی کر رہے ہیں وہ دراصل مرحوم کی خوشہ چینی کو کر رہے ہیں خواہ کوئی اعتراف کرے یا نہ کرے خواہ ان کی کتابوں کا حوالہ دے یا نہ دے۔

اس کتاب میں مرحوم نے کمال تحقیق سے کام لیا ہے اور اس مضمون مختلف پہلوؤں پر ایسی خوبی سے بحث کی ہے کہ پڑھنے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ یہ مضمون کس قدر وسیع ہے اور فاضل مصنف کی جانفشانی و ماغ سوزی اور تہائی تلاش کا حال کھلتا ہے۔

اس کا ترجمہ مولوی خواجہ غلام المحسنین صاحب (مترجم فلسفہ تعلیم ہر برٹ اسپر نے کیا ہے اور حقیقت یہ ہے کہ بہت بامحاورہ صاف اور شگفتہ ہے۔ پبلشر نے بھی اس کتاب پر بہت محنت کی ہے جا بجا ایسے حوالوں کا اضافہ کیا ہے جو مصنف کی نظر سے رہ گئے تھے اور بجائے ایک ادھ کے کئی ایک حوالے ہو گئے ہیں جس سے مصنف کے خیال کو بہت تائید ملتی ہے بعض حوالے جو انگریزی کتاب میں غلط چھپ گئے تھے ان کی بھی تصحیح کی ہے۔ عربی اسار و اعلام کی جیسے کچھ نئی انگریزی کتابوں میں خراب ہوتی ہے وہ ظاہر ہے ان ناموں کی صحت میں بھی بڑی اطمینان کی گئی ہے۔ کہنے کو تو یہ معمولی سا کام معلوم ہوتا ہے لیکن اصل اس میں بڑی محنت اٹھانی پڑتی ہے اور بہت وقت صرف کرنا پڑتا ہے۔ یہ کام ایسا مشکل ہے کہ بعض مترجمین تو اس شکل سے ڈر کر ترجمے ہی چھوڑ بیٹھتے ہیں۔ مولوی عبداللہ خان صاحب کا ممنون ہونا چاہیے کہ اول تو انہوں نے اس بے نظیر کتاب کا انگریزی سے اردو ترجمہ کرایا اور پھر اسکی صحت اور چھپائی میں خاص طور سے محنت کی ہیں اُمید ہے کہ یہ کتاب ہر لحاظ سے مقبول ہوگی۔

مُقَدِّمَةُ رُجُلِ الشَّقِيقِ

حضرت سید محمد عینی بندہ نواز گیسو دراز قدس سرہ کا نین سرفرومین دکن پر
 نام ہے۔ انکا مزار مرجع غلاتی ہے اور ان کی تصانیف اب تک لوگ کماش کر کر کے
 شوق سے پڑھتے ہیں حضرت اُن بزرگان دین میں سے ہیں جن کی تصنیفات و
 تالیفات کثرت سے ہیں اور تقریباً سب کی سب فارسی میں ہیں لیکن تحقیق سے
 یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ آپ نے بعض رسالے ہندی یعنی دکنی اردو میں بھی
 تصنیف فرمائے ہیں۔

حضرت برہان الدین غریب اپنے مرشد کمال حضرت سلطان الاولیاء خواجہ
 نظام الدینؒ کے حکم سے چار سو بزرگوں کے ساتھ دکن کی جانب روانہ ہوئے
 اور یہاں پہنچ کر دولت آباد (روضہ) میں قیام فرمایا اس مبارک اولوالعزم مقام
 میں بندہ نوازؒ کے والد بزرگوار سید یوسف معروف بہ شاہ ماجدؒ بھی تھے علیہ الرحمہ
 کے ساتھ خود حضرت اور انکی والدہ ماجدہ بھی تشریف رکھتی تھیں۔ اُس وقت آپکی عمر چارپانچ
 سال کی تھی۔ ابتدائی تمام تعلیم و تربیت آپ کی یہیں ہوئی۔ ابھی آپ کی پندرہ سال کی

تمہی کہ والد نے صلت فرمائی حضرت راجو قتال کام قہر خلد آباد میں اب تک موجود ہے۔ والد کے انتقال کے بعد بر داشتہ ظہر ہو کر ولد ماجدہ کے ہمراہ دہلی واپس تشریف لے گئے۔ سولہ سال کی عمر میں حضرت نصیر الدین محمود چلانی دہلوی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور شرف ارادت حاصل کیا علوم باطنی کی تحصیل حضرت شیخ سہار و علوم ظہری کی مولانا شرف الدین گیسٹلی سے کی جب حضرت شیخ نصیر الدین کا وقت قریب آیا تو آپ نے صلت خلافت حضرت بندہ نواز کو عطا فرمایا حضرت شیخ نے عشرہ میں صلت فرمائی اور ان کی بجائے آپ مسند خلافت پر ٹنگ ہوئے اور مریدوں اور طالبوں کو تعلیم و تلقین فرمانے لگے ایک مدت اسی میں معروف رہے تشریف میں تیمور نے دہلی پر حملہ کیا۔ فتح کے بعد ایک قیامت برپا ہو گئی۔ سیری جہاں پنا اور پرانی دہلی میں لاکھوں کے شعلے بلند ہوئے اور سارے شہر میں قتل و غارت کا بازار گرم ہوا۔ اس کشت و خون اور فساد کے عالم میں حضرت مع اہل و عیال کے ترک وطن کر کے دکن کی طرف روانہ ہوئے اُس وقت حضرت کی عمر اسی سال کی تھی بحیثیت گوا تیار۔ جاٹھی اور گجرات کے دوسرے مقامات سے ہونے والی دولت آباد و اخلد آباد پہنچے۔ دولت آباد سے ہار دوا والند تشریف لے گئے سلطان فیروز شاہ کو جب حضرت کے آنے کی اطلاع ہوئی تو اس نے اپنے امرا و اعیان سلطنت کو بیچ کر بڑے عزت و احترام سے گلبرگہ بلایا۔ اور حضرت تادم وصال دہلی مقیم رہے۔ سنہ وفات ۷۲۵ ہجری ہے۔ وصال کے وقت حضرت

حضرت کی عمر ۷۵ سال کی تھی حضرت کی نو خدگاہ کے یہ چند واقعات
میں نے اس غرض سے بیان کیے ہیں

تاکہ معلوم ہو کہ ان کا تعلق دکن سے کہاں تک تھا۔ ان کے پڑھنے سے معلوم ہوگا کہ وہ چار پانچ سال ہی کی عمر میں یہاں آ گئے تھے اور ان کی ابتدائی تعلیم و تربیت بھی یہیں ہوئی۔ پندرہ سولہ برس کی عمر تک یہیں رہے۔ اور اس کے بعد دلی تشریف لے گئے۔ اسی سال کی عمر میں دستہ آپ نے پھر دکن کی طرف مراجعت فرمائی اور اپنی عمر کے آخری پچیس سال یہیں بسر کئے اور اس سر زمین کو اپنی تعلیم و تلقین کی برکت سے فیض پہنچاتے رہے یعنی زندگی کا ابتدائی اور آخری زمانہ دکن ہی میں بسر ہوا۔ صوفیائے کرم کی تعلیم کسی خاص فرقے سے مخصوص نہیں ہوتی۔ ان کا فیض عام ہوتا ہے۔ بلکہ طبقہ کھوٹا کے لوگ ان کی خدمت میں زیادہ حاضر ہوتے۔ اور طالب فیض ہوتے ہیں اور اس لئے ان کے سمجھانے کے لئے انہیں کی زبان میں ان سے باتیں کرنی پڑتی ہیں۔ اور انہیں کی زبان میں تعلیم و تلقین بھی کی جاتی ہے۔ حضرت کا معمول تھا کہ نماز ظہر کے بعد طلبہ اور مریدوں کو حدیث اور تصوف اور سلوک کا درس دیا کرتے تھے۔ اور گاہے گاہے درس میں کلام اور فقہ کی کتابوں کی تعلیم بھی ہوتی تھی جو لوگ عربی اور فارسی سے زیادہ واقف نہ تھے۔ ان کے سمجھانے کے لئے آپ دکنی زبان میں بھی تقریر فرماتے تھے چونکہ حضرت کو تصنیف و تالیف کا خاص شوق تھا۔ اور آپ کے قلم سے ایک سو سے زائد چھوٹی بڑی کتابیں نکلی ہیں اس لئے یہ قیاس کچھ سچا نہیں کہ عام لوگوں کے سمجھانے کے لئے آپ نے بعض رسالے دکنی اردو میں بھی تصنیف کئے ہوں۔

میرے پاس حضرت کے متعدد رسالے اس زبان میں تصنیف کئے ہوئے

موجود ہیں لیکن مجھے ان کے شائع کرنے کی جرأت نہیں ہوئی اس لئے کہ ہمارے قدیم سے یہ دستور رہا ہے کہ لوگ اپنی تصانیف کو بعض مشاہیر اور نامور بزرگان دین سے منسوب کر دیتے ہیں۔ چنانچہ حضرت معین الدین چشتی اجمیریؒ اور غوث الاعظم حضرت عبدالقادر جیلانیؒ کے نام سے فارسی دیوان شائع اور رائج ہیں۔ اسی طرح اور بزرگوں کے نام سے مختلف قسم کی کتب ہیں اور رسالے لکھ کر منسوب کر دئے گئے ہیں۔ اس بنا پر مجھے ہمیشہ یہ شبہ رہا کہ جو رسالے میرے پاس موجود ہیں وہ حقیقت میں حضرت بندہ نواز کی تصنیف ہیں یا نہیں کیونکہ بعض رسالے جن کی نسبت متعدد ذرائع سے اونز تو اتروایتوں سے یہ معلوم ہوا تھا کہ حضرت نے دکنی میں لکھے تھے۔ تحقیق کرنے سے ثابت ہوا کہ اصل فارسی میں موجود ہیں اور یہ ان کا ترجمہ ہیں۔ ممکن ہے کہ حضرت نے بعض رسالے فارسی اور دکنی دونوں زبانوں میں تصنیف فرمائے ہوں لیکن جب تک کوئی قطعی شہادت اس کی تائید میں نہ ہو یہ قیاس زیادہ قابل قبول نہیں ہو سکتا لیکن میں اس سے مایوس نہیں ہوا۔ اور کھوج میں لگا رہا کہ جب کسی رسالہ کے متعلق تحقیق ہو جائے کہ یہ حضرت ہی کی تصنیف ہے تو شائع کروں۔ اس اثنا میں مولوی غلام محمد صاحب انصاری و قادیاناج نے ایک رسالہ معراج العاشقین کا پتہ ڈاکٹر محمد قاسم صاحب کے کتب خانے سے لگایا اور جب انہوں نے مجھے یہ نسخہ دکھایا تو چنہ سطرین پڑھنے کے بعد ہی مجھے یہ خیال آیا کہ اس کا ایک نسخہ میرے پاس بھی موجود ہے نکال کے دیکھا تو ایک ہی کتاب کی دو نقلیں تھیں۔

البتہ کہیں کہیں الفاظ اور عبارت کا اختلاف تھا جو قلمی نسخوں میں اکثر پایا جاتا ہے۔ مگر ڈاکٹر صاحب کے نسخے میں ایک بات کام کی نظر آئی کہ اس کے آخر میں یہ تحریر ہے کہ یہ ایک قدیم نسخہ ہے جس کا سنہ کتابت ۹۷۱ ہجری تھا نقل کیا گیا ہے اصل عبارت یہ ہے۔

”ابن نسخہ شریف رافیعہ خیر مرایا القیصر سید محمد نصیر در قلعہ نصرت آباد ساگر من مضافات دارالطغیہ بیجا پور بتاریخ ہفتم ماہ رمضان المبارک ۱۱۶۶ھ یک ہزار و یک صد و ہفتاد و شش ہجری از نسخہ تبرکہ قدیم کہ مکتوبہ ۹۰۶ھ صد و شش ہجری بود نقل نمود“

اس سے مجھے بہت کچھ اطمینان ہوا اور ایک حد تک اس بات کا یقین ہو گیا کہ یہ حضرت بندہ نواز ہی کی تصنیف ہے زبان بھی قدیم ہے۔ اس کے علاوہ عشق نامہ سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔ یہ تصوف کی ایک ضخیم کتاب ہے جو حضرت خواجہ صاحب کے مرید محمد عبداللہ بن محمد عبدالرحمن چشتی نے احمد شاہ یمنی (۱۱۲۵ھ) کے زمانے میں تصنیف کی۔ اس میں حضرت کی تصانیف معراج العاشقین اور پربت نامہ کا کئی جگہ تذکرہ آیا ہے۔ اس میں کثرت سے خواجہ صاحب کے ملفوظات اور آپ کے وعظ و تذکرہ کے حالات درج ہیں۔

اگر بالفرض تسلیم بھی نہ کیا جائے تو کم سے کم اس کے ماننے میں کوئی تامل نہیں ہو سکتا کہ یہ ۹۰۶ھ سے قبل کی تصنیف ہے۔ حضرت بندہ نواز کا سنہ وفات ۸۲۵ ہجری ہے۔ یعنی اس رسالہ کی کتابت حضرت کی وفات سے ۱۰ سال بعد کی ہے۔ اس سے بھی یہ امر قرین قیاس بلکہ اغلب معلوم ہوتا ہے کہ ہونہ ہو حضرت

ہی کی تصنیف ہے۔ اگر ان تمام قیاسات اور شہادتوں سے قطع نظر کر لی جائے تو بھی اتنا ضرور ماننا پڑے گا کہ اگر حضرت کی نہیں تو ان کے کسی ہم عصرا اس سے قریب زمانے کی تصنیف ضرور ہے۔ اس لحاظ سے بھی یہ قدیم اردو کا نہایت قابل قدر نمونہ ہے اور اس سے قبل کی تحریری زبان کا نمونہ ملنا دشوار ہے۔ اگرچہ یہ کوئی ادبی کتاب نہیں ہے اور اول سے آخر تک سراسر تصوف ہے تاہم اس زمانے کی زبان کا شعور بہت پتہ ضرور لاتا ہے اور موجودہ حالت میں یہ کچھ کم نہیں بلکہ بہت غنیمت ہے۔

جب یہ دو نسخے میرے ہاتھ آ گئے اور مصنف اور زمانے کے متعلق کافی اطمینان ہو گیا تو میں نے حضرت وفا کی فرمائش سے ایک صحیح نسخہ مرتب کرنا شروع کیا۔ قلمی کتابیں جیسی کچھ غلط لکھی ہوتی ہیں۔ وہ دیکھ رہے لیکن دکنی زبان کی کتابیں اسوائے خاص خاص ان نسخوں کے، سب پر سبقت لے گئی ہیں عام غلطیوں کے علاوہ جو اکثر بے سواد کاتب کر جاتے ہیں ان کا املا ایسا عجیب و غریب اور خط اس قدر خراب ہوتا ہے کہ صحیح لفظ بھی غلط نظر آتے ہیں اور ان کی صحت میں بھی ایسی ہی دشواری پیش آتی ہے جیسے غلط الفاظ کی صحت میں۔ بات یہ ہے کہ اہل علم اور خاص لوگ عربی اور فارسی کی کتابیں پڑھتے تھے اور دکنی کی طرف متوجہ نہیں کرتے تھے۔ دکنی زبان میں کتابیں ایسے لوگوں کے لئے لکھی جاتی تھیں جو کم علم تھے یا عربی فارسی سے واقف نہ تھے۔ یہی لوگ ان کتابوں کو شوق سے پڑھتے اور نقلیں کرتے تھے۔ ایک نقل سے دوسری نقل میں غلطیوں کا اور اضافہ ہو جاتا تھا۔ اور کتاب غلط در غلط ہو جاتی تھی سو اتفاق سے یہ دو

نسخہ بہت ہی غلط بادلا اور بد خط ہیں۔ اگرچہ پرانی دکنی کتابیں پڑھتے پڑھتے مجھے اس کام کی رکان آگئی ہے تاہم ان مسخ شدہ اور غلط نسخوں کی تصحیح میں بہت وقت پڑی بعض بعض جملوں اور لفظوں کی تصحیح میں کئی کئی گھنٹے لگ گئے۔ کہیں قیاس سے کام نکل آیا اور کہیں سیاق عبارت سے باوجود اس کے اب بھی بعض مقامات مشکوک اور قابل تصحیح رہ گئے ہیں۔ اگر اس رسالے کا کوئی اور نسخہ ہاتھ لگ گیا تو آئندہ اس کی تصحیح میں آسانی ہو جائے گی بہر حال براہِ جلا جو کچھ بن رہا وہ پیش ہے۔ آخر میں بعض اجنبی اور غیر مانوس الفاظ کی فرہنگ بھی دیدی گئی ہے۔

عبدالحق

سائنس و فلسفہ

- ۱- مقدمه معرکه ندرهپ سائنس
- ۲- مقدمه مبادی سائنس

مقدمہ

کتاب معرکہ مذہب و سائنس

جن لوگوں نے فردوسی کی زبدہ کتاب شاہنامہ کو پڑھا ہے انہیں جنگ سہراب و رستم کی دلکش داستان یاد ہوگی۔ شاعر نے اس رزم کو اس خوبی اور لطف اور فصاحت کے ساتھ بیان کیا ہے اور تخیل میں وہ شان پیدا کی ہے کہ بیان سے باہر ہے۔ دونوں آمدہ جنگ و پیکار میں لیکن ایک دوسرے سے بے خبر ہیں۔ اگر وہ ایک دوسرے کو پہچان دیتے تو یہ ہونٹاںک سا رخا اور یہ پُراں ٹریجڈی واقعہ نہ ہوتی۔

اسی طرح بلکہ اس سے زیادہ لطف و فصاحت کے ساتھ امریکہ کے نامور فاضل ڈاکٹر ڈورسپر نے مذہب و سائنس کی رزم دکھائی ہے

مصنف کا زورِ قلم اور تجربہ شاعر کے تخیل کے قریب پہنچ گیا ہے۔ اس مضمون پر بحث کرنے میں ناغض مصنف نے دنیا کے تمام عظیم اور مذاہب اور انسانی فطرت پر ایسی غائر اور وسیع نظر ڈالی ہے کہ گویا دریا کو کوڑے میں بند کر دیا ہے۔ کتاب ختم ہو جاتی ہے لیکن جنگ ختم نہیں ہوتی۔ پڑھنے والا سوچتا ہے کہ کیا یہ جنگ کیوں نہیں ختم رہے گی؟ کیا انسان ہمیشہ اسی دھوکہ پکڑا اور دگداس میں رہے گا؟ کیا وہ یوں نہیں اندھیرے میں ٹامک ٹوٹیاں مارتا رہے گا۔ اور نورِ ہدایت کبھی نہ پہنچے گا؟ رستم و سہراب کے حال سے میں شخص واقف تھے ایک سہراب کا ناموں زندہ رزم جسے اس کی ماں نے اسی غرض سے اس کے ساتھ کر دیا تھا۔ دوسرا انجیر۔ تیسرا کیلا کاٹا۔ لیکن افسوس کہ تینوں ہدایت سے باز رہے۔ پہلا

میں اس موقع پر اس امر کا اظہار واجب سمجھتا ہوں کہ اس کتاب کا ترجمہ بھی ایسا ہوا ہے کہ اردو زبان میں یادگار رہے گا۔ جہاں تک یہ اعظم ہے اردو زبان میں یہ پہلی علمی کتاب ہے جس میں اس کتاب کے زور اور فصاحت کو بعینہ قائم رکھا گیا ہے۔ اس کتاب کے ترجمے میں دو بڑی مشکلیں تھیں ایک تو علمی اصطلاحات و علمی مباحث۔ دوسری زبان کی خوبی و فصاحت۔ اردو کی فصاحت زبان میں ان دونوں کا قائم رکھنا بہت دشوار کام تھا مگر سو فیصد یلغار صاحب نے جو در قابلِ مبارک باد میں اس شکل کو نہایت خوبی سے آسان کر دیا ہے۔ لیکن یہ اسی سے ہو سکتا جس کے قلم میں اس قدر زور و داغ ہے ان پاستور قدر تھو جی قابلِ ترجمہ و قابل

درحقیقت نیک نیت ہے اور اسی کام کے لئے آیا ہے لیکن قبل اس کے کہ
 کچھ کے رستم کے ہاتھ سے مارا گیا۔ دوسرا طرح طرح کے توہمات میں مبتلا
 ہو گیا اور اس نے جان بوجھ کر اس راہ کو چھپایا۔ تیسرے نے محض نفسانیت
 سے کام لیا۔ اسی طرح کی تین توہمات مذہب و علم کی مصالحت میں بھی کھنڈ
 ڈالنے والی ہیں یعنی جہالت، مخالفت حق اور نفسانیت۔ لیکن توہمات
 اور نفسانیت ایک دن سٹ کر رہے گی۔ حق کا بول بالا ہو گا۔ دوسرے
 مخالف ایک دوسرے کو جانیں اور پہچانیں گے۔ ظلمت کا پردہ درمیان
 سے اٹھ جائے گا۔ دوستی و دشمنی سے۔ رنج و راحت سے۔ اور ریوڑی
 کا ڈی سے بدل ہو جائے گی۔ اور انسان کی کشمکش اور الجھن کا خاتمہ
 ہو جائے گا۔ کیونکہ وہ اسے ہم آگے بیان کریں گے ۛ

۲

بچے کو دیکھو اس کی ساری حرکات حیوانی اور اضطرابی ہیں۔
 اُس کا ہاتھ پاؤں مارنا۔ غلوں غلوں کرنا۔ اُس سے ہم جانا۔ پیار کر لینے
 سے ہلک کر آنا۔ اس کی محبت۔ غیروں سے۔ وحشت۔ غرض یہ وہاں
 ہے جب کہ حیوانی قوی کا غلبہ ہوتا ہے اور دماغی قوی ادنیٰ حالت میں
 ہوتے ہیں جب بڑا ہو کر سماتا ہو جاتا ہے تو احساس اور خواہش کا زور
 شروع ہوتا ہے اور اعلیٰ دماغی قوی کے نشوونما سے نظام حسیاتی کی
 قوت وسیعی پڑ جاتی ہے۔ احساس کی قوت بڑھ جاتی ہے اور حسی عضو
 اعصابی کی ساخت اور توسیع میں ترقی ہونے لگتی ہے۔ یہ حالت جوانی

دیوانی کی ہے۔ جب شباب کامل ہو جاتا ہے تو تیز حیوانی - احساس اور خواہشات عقل کی تابع ہو جاتی ہیں اور دماغی قوی اپنا رنگ دکھاتے ہیں :-

لہذا انسان کی نشوونما کی تین صورتیں ہوتیں۔ حیوانی - احساسی اور عقلی۔

توہ اچھوانیہ کے ذریعہ سے انسان اپنے جسم میں قوت جذب کرتا ہے۔ اور پھر اسے اپنے افعال - جذبات و خیالات اور ارادے میں صرف کرتا ہے مثلاً جسمانی ورزش (یعنی اعصابی حرکت) سے بھوک لگتی ہے۔ سخت رنج و الم یا غصہ یا دیگر جذبات کی وجہ سے آدمی غذا نہیں ہو کر کام سے رہ جاتا ہے۔ بات یہ ہے کہ حیات قائم رکھنے کے لئے ہمیں غذا کی ایسی ہی ضرورت ہے۔ جیسے انجن کو ایندھن کی یہی ایندھن یا غذا اعضلات یا اعصابی رشتہ میں بدل جاتی ہے۔ جب ہماری قوت صرف ہو جاتی ہے تو ہمارا اندرونی انجن حساب پورا کرنے کے لئے ایندھن طلب کرتا ہے اگر غذا نہ پہنچے گی تو حساب میں فرق آجائے گا اور ضعف اس قدر بڑھ جائے گا کہ رشتہ حیات ٹوٹ جائے گا۔

توہ اچھوانیہ قوت جمع کر لینے کے بعد اسے حیوانی - حسی یا عقلی حصے میں صرف کر سکتی ہے تمام حیوانات سوائے انسان کے اس قوت کو اپنی نشوونما اور اس کے انتقال سے اپنی نسل کے نمونے صرف کرتے ہیں ان میں جو تنوع بہت عقل ہوتی ہے وہ غذا کی تلاش اور گھر کی ساخت

اور زوج کی جستجو میں کام آتی ہے۔ انسان اس قوت کو جو ذہن غذا سے حاصل کرتا ہے چاہے تو اپنے جسمانی حصے کی تکمیل میں صرف کر سکتا ہے اور چاہے تو دماغی تکمیل میں ایک گنوار کو دیکھو اس کی زندگی بہت کچھ جانوروں سے ملتی جلتی ہے۔ وہ بہت بڑی مقدار قوت کی حاصل کرتا ہے اور اسے وہ عضلات، گوشت اور خون کے بنانے میں صرف کر دیتا ہے۔ اس کا صرف یہ مقصد ہے کہ اپنی زندگی کو قائم رکھے اور اپنی نسل کو بڑھا لے تعلیم کا یہ اثر ہے کہ وہ اس قوت کو دماغ کی طرف رجوع کر دیتی ہے اور خون کی لکھڑتاً سطح پر پہنچاتی ہے جس سے خاکستری رنگ کے عروقی مادہ میں اکسا دیا ہوتا ہے۔ اور یہ تغیر خیال کے پیدا ہونے کی علامت ہے۔ دن میں جو کمی ہو جاتی ہے رات میں نیند اس کی تلافی کر دیتی ہے اور دماغی ذرات میں اضافہ اور دماغی تلطف گہری ہو جاتی ہے اور اکسا د کے لئے زیادہ گنجائش کل آتی ہے۔ جس طرح بہت سی چیزیں خون کو بناتی اور بڑھاتی ہیں اسی طرح وہ بعض چیزوں کو بطور فضلے کے خارج بھی کرتا رہتا ہے جو پیشاب پستید وغیرہ کے ذریعہ سے کل جاتی ہیں لیکن جس قدر قوت کہ جذب کی جاتی ہے وہ سب کی سب پیشاب وغیرہ کی راہ سے خارج نہیں ہو جاتی۔ بلکہ دماغی ورزش سے خیالات پیدا ہوتے ہیں اور وہ دماغ میں رہتے ہیں اور ان خیالات کو دماغ میں قائم رکھنے کے لئے بہت سا

۵۔ قوت کا صرف ہوتا ہے یہ قوت اس طرح مستتر رہتی ہے۔

صرف غذا کے ذریعہ سے ہی قوت و ماغ میں داخل نہیں ہوتی بلکہ
ہر جس کے ذریعے سے کچھ نہ کچھ قوت پہنچتی رہتی ہے۔ اور ہر عقلہ قوت کا
توازن قائم رکھتا ہے۔ باصرہ۔ سامعہ۔ ذائقہ۔ حرکت کی مختلف صورتیں
میں جس طرح برف آس پاس کی اشیاء سے ایک مقدار حرارت کی جذب
کر لیتی ہے۔ یہ حرارت قوت کی ایک صورت ہے اور جب برف پانی کی شکل
میں تبدیل ہو جاتی ہے تو یہ قوت اس میں مستتر رہتی ہے۔ پانی جب بخار
کی صورت اختیار کرتا ہے تو وہ اور زیادہ قوت جذب کرتا ہے۔ اس طرح
انہما و ہیجان مادہ بخیر قوت کی مختلف صورتیں میں۔ اسی طرح روشنی ایک
قسم کی قوت ہے جو روشن جسم کے اجزائے صغیر کی کپکپائی ہوئی
حرکت پر مشتمل ہے۔ اس کی لہریں آنکھ کی پتلی میں پہنچتی ہیں۔ اور یہ بچے کی
طرف ریٹنا (تشبیک) پر جا کر ٹکتی ہیں۔ اور اپنی حرکت و ماغی اعصاب
تک پہنچاتی ہیں جہاں وہ روشنی کے علم سے خیال کو پیدا کرتی ہیں۔

آواز بھی ہوا کی حرکت ہے۔ جب ہم اپنی آنکھ سے سار کے تار پر ضرب
لگاتے ہیں تو ہوا میں حرکت پیدا ہوتی ہے۔ اور اس کی لہریں کان تک
پہنچتی ہیں وہاں سے دھم (دھڑل) ایک موج پیدا کرتی ہوتی
اعصاب باصرہ میں جا کو بخیتی ہیں۔ اور وہاں وہ موسیقی کے خیال سے

۷۔ مبدل ہو جاتی ہیں

کی
غرض یہ کہ اعصابی فعل قوت میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ ہم اس صدمے

قوت کو جو سرخی کی شعاعوں سے متشککہ پر لگ کر دماغ پر پہنچتی ہے بتا سکتے ہیں
لیکن نہیں کہہ سکتے کہ یہ قوت کہاں صرف ہوتی ہے۔ لہذا وہاں پہنچ کر
یہ مستتر رہتی ہے جس طرح کہ سورج کی قوت کو ٹکے کی تہوں میں مستتر ہوتی
ہے۔ اور اس وقت صرف ہوتی ہے جب وہ جلتا ہے اسی طرح نہر رخ روشنی
کی موجوں کے صدمے سے جو قوت پیدا ہوتی ہے وہ دماغ میں پہنچتی جاتی ہے
اور وہاں جا کر خیال میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اور حالت منتقلہ میں رہتی
ہے۔

جہاں اور اک نہیں ہوتا وہاں کوئی خیال بھی نہیں ہوتا۔ مادہ زاد
انہ سے کہ دماغ میں سرخی کا کوئی خیال پیدا نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ دیکھنے
کے اعصاب میں وہ قوت نہیں پہنچتی جس سے سرخی کا خیال پیدا ہوتا ہے
نفی سے نفی پیدا ہوتی ہے۔ اور عالم خیال اور عالم مادی دونوں میں
یہ حالت یکساں ہے۔

پس جس چیز کو ہم نے دیکھا سنا سونگھا یا چکھا نہیں اس کی نسبت
ہم خیال بھی قائم نہیں کر سکتے۔

عالم خیال یا دواشتوں کے مجموعے یا اس کے صرف کا نام ہے
یہ یادداشتیں اور اکات کے آثار باقیہ ہیں۔ اگر خیال صرف نہ کیا جائے
تو وہ باقی رہے گا۔ مثلاً نہر رخ کو حسن کا خیال ہے جب ایک صورت
کوئی تصویر بنا رہا ہے۔ اور اس خیال کو کام میں لانا چاہتا ہے۔ تو یہ مستتر
قوت اس کے دماغ میں سو فوراً نکل آتی ہے۔

جانور کا فعل اضطراری ہوتا ہے۔ جسے تیز حیوانی کہتے ہیں وہ احساس ظاہری کے تابع ہوتی ہے عقل سے اسے کچھ علاقہ نہیں۔ انسان میں احساس کا اثر اعصاب دماغی تک جاتا ہے جہاں خیال پیدا ہوتا ہے اور وہ خیال شاملِ عقل رہتا ہے۔ اور اک عقل کا دروازہ ہے، احساس علم ہے بیرونی اشیاء کا جو جسمانی اثر سے حاصل ہوتا ہے۔ اور اک میں یہ اعضا بیرونی اثر ایک مرحلہ اور طے کرتا ہے اور جو کچھ اس توافق کے جو دماغ اور بیرونی دنیا میں ہے یہ ذہنی صورت اختیار کرتا ہے اور عقلی یا دماغی مظہر بن جاتا ہے۔ بعض اوقات آوازیں ہمارے کان تک پہنچتی ہیں مگر ان کا کچھ اثر نہیں ہوتا اس لئے کہ ہماری توجہ دوسری طرف ہے۔ یا بعض اوقات ہم آوازیں سنتے یا کتاب پڑھتے ہیں۔ مگر تھوڑی دیر تک سمجھنے سے قاصر رہتے ہیں لیکن جو نہیں کہ رکاوٹ رفع ہو جاتی ہے احساس دماغی مضامین تک پہنچ جاتا ہے اس کا واقع ہوتا ہے اور ان الفاظ کے مطابق جو ہمارے کان تک پہنچتے تھے خیال کی صورت قائم ہو جاتی ہے۔

وہ اعصاب دماغی جو احساس سے متاثر ہوتے ہیں مقام جذبات لطیف انسانی ہیں۔ انسان میں یہ قوت ہے کہ وہ خیال کو جذبات لطیف کی صورت میں تبدیل کر سکتا ہے مثلاً میں نے ایک شے دیکھی۔ اس کا اور اک خطرے کی صورت میں ظاہر ہوا۔ خوف کے جذبہ کو تحریک ہوئی دل سکڑنا اور دم گھٹنا شروع ہوا۔

انسان میں دماغ بہت بڑی چیز ہے۔ یہ عقل کا دار الخلافہ ہے اور

اسی کی وجہ سے انسان و حیوان اور شائستہ اور غیر شائستہ انسانوں میں امتیاز ہوتا ہے۔ شائستہ اور ہندب اقوام کے لوگوں میں دماغ کی مقدار زیادہ ہوتی ہے بہ نسبت جشیوں یا اور جنگلی دگوں کے بھیل یا گونڈ کی زندگی کا انحصار اُس کے جسم کی چستی اور چالاکی پر ہے اس لئے اُس کی قوت حیوانیہ بہ نسبت دماغ کے جسم پر زیادہ تر صرف ہوتی ہے۔ بخلاف اس کے ایک ہندب اور تسلیم یافتہ قوم کے افراد کا انحصار زندگی عقل پر ہے اور اس لئے اس کی قوت اکیوانیہ دماغ کو بڑھاتی اور جسم کو کمزور کرتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ عضلات کی ورزش سے جسم میں طاقت پیدا ہوتی ہے اس کے یہ معنی ہیں کہ ہماری قوت حیوانیہ کی توجہ زیادہ عضلاتی ریشوں کے بنانے میں مصروف ہو جاتی ہے ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ تسلیم سے فہم تیز ہو جاتا ہے یعنی قوت حیوانیہ دماغی مادہ کی پرورش میں لگ جاتی ہے یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے ہم اپنی قوت عضلاتی ورزش میں صرف کرتے ہیں اتنے عقلی فعل کمزور ہو جاتا اور عقیدہ دماغی کام پر زور دیا جاتا ہے اسی قدر عضلاتی قوت ضعیف ہو جاتی ہے۔

دماغ کی فضیلت کے تو سب قائل ہیں لیکن جذبات انسانی کچھ ایسے قابل وقت نہیں سمجھے جاتے حالانکہ یہ بھی بڑی چیز ہیں۔ لہذا اب ہم ان کی طرف توجہ کرتے ہیں جذبات عقلی تحریک کے بہت بڑے محرک ہوتے ہیں اور ہمارے رنج و راحت کا حساب انہیں کے ہاتھ میں ہے۔ بعض چیزیں ہم ایسی دیکھتے ہیں۔ یا بعض آوازیں ہم ایسی سنتے ہیں جو ہمیں بھی معلوم ہوتی ہیں۔ ہمارے جذبات ہماری عقل کو ابھارتے ہیں۔

کہ ایسا ڈھنگ نکال کہ اُن خوشگوار اثرات کا پھر عادہ ہو سکے لیکن بخدا اس کے جب ہم بعض چیزیں ایسی دیکھتے یا بعض آوازیں ایسی سنتے ہیں کہ وہ ہمیں ناگوار گزرتی ہیں تو ہمارے جذبات عقل کو ایسے ڈھنگ نکالنے پر مجبور کرتے ہیں کہ ان کا نام نہ آنے پائے۔

مطالعہ میں اگر لطف نہ آئے تو انسان کی دماغی ترقی کا خاتمہ ہو جائے۔ بال بچوں عزیزوں اور دوستوں سے محبت نہ ہو تو کوئی خاندان ہو نہ لطف محبت ہو۔ شکل رنگ اور آواز کے تناسب سے اگر خوشی نہ ہو تو فنون لطیفہ بھی نہ ہوں۔ یہ سب جذبات کا کھیل ہے۔

جذبات درحقیقت عقلی اور دماغی حرکت کا سرچشمہ ہیں اور ان کی نشوونما انسان کی بہبودی اور ترقی کے لئے ایسی ہی ضروری ہے جیسی قوائے عقلی کی نشوونما۔ خیالات اور جذبات کا تعلق ایسا گہرا ہے کہ وہ عموماً ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر کام کرتے ہیں لیکن بعض اوقات ان میں اُن بن ہو جاتی ہے۔ مثلاً خواہش کا رجحان ایک خاص طرف ہے۔ مگر عقل کہتی ہے کہ نہیں یہ ٹھیک نہیں اور یہ ہی بنائے فصاحت ہوتی ہے۔

جذبات کا اثر جسم پر بہت بڑا ہوتا ہے۔ زیادہ غصہ کرنے سے دل کی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ مارے خرم کے تمام سطح جسم پر خون دوڑ جاتا ہے۔ شدید جذبات کے اثر سے دماغی ریشوں میں بے ترتیبی پیدا ہو جاتی ہے۔ اور دماغی امراض سے عقل میں فورا آجاتا ہے ایک

بد باطن کے چہرے کو دیکھئے پشکار برستی ہے بخلاف اس کے ایک نیک نفس زنن دل کے چہرے کو ملاحظہ کیجئے جیسے پھول کھلا ہو۔

اسی طرح جسمانی حالت کا اثر جذبات اور جذبات کے ذریعہ سے دماغ پر پڑتا ہے۔ بیمار آدمی کیسے چلے گا اور عضو درہو جاتے ہیں۔ قوی آدمی کے جذبات بھی قوی ہوتے ہیں اور ضعیف کے ضعیف جب طبیعت نڈھال ہوتی ہے تو خواہشیں بھی کمزور ہو جاتی ہیں غرض جذبات اور عقل دماغ کی دو حالتیں ہیں ایک زمانہ سے اور دوسری مردانہ۔ اگر صرف عقل ہی کی نشوونما اور ترقی زیادہ ہوگی تو جذبات محدود اور کمزور ہو جائیں گے۔ اسی طرح اگر عقل کی طرف سے غفلت کی گئی اور جذبات کی پرورش زیادہ ہوئی تو انسان ذکی احسن اور برول عزیز اور کم عقل ہو جاتا ہے۔

جذبات کا کام عقل کو تحریک دینا اور عقل کا کام جذبات کو مستحکم پر لانا ہے۔ وہ ایک دوسرے کی امداد کے لئے ہیں نہ کہ نائل کرنے کے لئے۔

عقل انسان میں تشخص اور خود اعتمادی پیدا کرتی ہے اور جذبات مدیت اور آئین بحیثیت عقل کے وہ ایک اور اکیلا ہے اور بحیثیت جذبات کے وہ منہلا اور ول کے ایک ہے۔ پر نور عقل و دماغ کا آدمی اپنے انبائے جنس سے جانتا اور صحبت سے نفرت کرتا ہے

اور تنہائی میں خوش رہتا ہے۔ لیکن پرزور جذبات والے آدمی کے لئے تنہائی موت ہے۔ وہ دوسروں میں ایسا گھل مل جاتا ہے کہ اس میں سے فرتہ رفتہ زنگ تشخص غائب ہو جاتا ہے۔ اور خیالات کو باقاعدہ ترتیب دینے کی قوت نہیں رہتی۔ پرزور عقل و دماغ کا آدمی خود مختار اور آزاد سا ہو جاتا ہے اور سوسائٹی میں رہنے کے قابل نہیں رہتا جہاں عقل ہی عقل ہوتی ہے۔ اور جذبات نہیں ہوتے وہاں صرف اپنی حفاظت اور اپنا ہی خیال ہوتا ہے جو خود غرضی بکت پہنچ جاتا ہے جذبات ہمیں صرف اپنی ایک ذات تک نہیں رکھتے بلکہ وہ سروں کی طرف بھی مائل کرتے ہیں۔ دوسرے انسانوں اور اشیائے قدرت سے محبت ہوتی ہے اور لوں کے درد کو ہم اپنا درد سمجھنے لگتے ہیں اور اس کے ذریعہ سے دماغی قوی اور علوم و فنون میں ترقی ہوتی ہے۔

عقل اور جذبات میں اتحاد پیدا کرنا۔ ظاہر اور باطن میں موافقت قائم رکھنا۔ ایک دوسرے کو حد اعتدال سے نہ بڑھنے دینا جسم کے افعال کو عقل و جذبات کے زیر حکومت رکھنا مذہب کا کام ہے۔

فلسفہ و منطق اور علوم نظری عقل کو بڑھاتے اور ترقی دیتے ہیں تمدن۔ پالیٹکس اور اتحاد معاہدہ انسانی و قومی جذبات کو فروغ دیتے ہیں لیکن مذہب کا حق یہ ہے کہ وہ عقل و جذبات کو ساتھ ساتھ اور برابر بڑھائے۔ باہم اعتدال قائم رکھے۔ اور قوت حیوانی کو دماغی اور احساسی حصہ جسم کی پرورش و نشوونما میں یکساں صرف کرے۔

۳

حیات کے دو مقصد ہیں۔ ایک ذاتی ترقی و دوسرا افزائش نسل پر قوت کے انجذاب کے لئے ضرور ہے کہ اس کا اندفاع بھی کیا جائے اور اس غرض سے کہ وہ مادہ اور قوت کا انجذاب اور اندفاع کر کے حیات کے لئے ضرور ہے کہ اس میں معرفت طبعی ہو۔ جہاں ساخت اعضا اونٹا درجہ کی ہے وہاں یہ کم ہوتی ہے اور جہاں ساخت پیچیدہ ہوتی ہے وہاں زیادہ ہوتی ہے۔

بقول لب نئز کے حیات جبریات میں سوتی ہے۔ پھولوں میں خواب دکھیتی ہے اور انسان میں جاگتی ہے۔

اس معرفت طبعی میں ارادہ ہونا چاہئے زنگ رہنے پڑھنے اور نسل کے بڑھانے کا۔ نیز طبعی تمیز ہونی چاہئے جس کے ذریعہ سے وہ سمجھے کہ کیونکہ زندہ رہنا بڑھنا اور نسل بڑھانی چاہئے۔ بغیر اس تمیز کے ترقی حیات کے لئے مناسب اور غیر مناسب اشیاء کا انتخاب کرنا ناممکن ہے اور بغیر اس ارادہ کے کہ زندہ رہنا چاہئے اس علم سے کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا۔

تمیز طبعی افزائش اور نشو و نما کا بیان ہے۔ اس کا تعلق ہر وجود کی ضروریات سے اس طور پر ہے کہ حیات کے ان دو مقاصد کے لئے کافی ہو۔ کیونکہ اگر تعلق اس طرح قائم نہ ہو تو ممکن ہے کہ اس کی قوت لسی شے کے حاصل کرنے میں صرف ہو جائے جو حاصل نہیں ہو سکتی اور قوت کی تلبہ ضائع اور بیکار ہو جائے۔ پورے کونفو و نما کے لئے روشنی کی ضرورت

ہے اگر یہ پودا کسی اندھیرے اور گرم حجرے میں لگا دیا جائے تو جو قوت اس نے زمین سے حاصل کی ہے وہ اُس شے کے حصول کی کوشش میں صرف ہو جائے گی جو وہاں نہیں مل سکتی جب یہ قوت اس کوشش میں صرف ہو جائے گی تو وہ مرجھانا شروع ہوگا۔ اور مرجھائے گا۔ پودے کی نشوونما کیلئے جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ پانچ چھ ہیں۔ وہ اُسے کچھ تو اُس زمین سے حاصل ہو جاتی ہیں جس میں وہ لگا ہوا ہے اور کچھ ہوا اور روشنی سے ہے۔

حیوانی زندگی کے لئے جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ ایک جگہ نہیں بلکہ دوڑ پھیلی ہوئی ہیں۔ اور ان کے جمع کرنے کے لئے اُسے حرکت کی ضرورت ہے۔ لہذا وہ اُسے دی گئی ہے۔

جیوانات کو ایک اور محرک شے عطا ہوئی ہے جو پودوں میں نہیں یعنی خوشی کا احساس یہ اس وقت ہوتا ہے جب وہ ایسا فعل کرتا ہے جو اس کی کامل نشوونما کا باعث ہوتا ہے اور ایک احساس تکلیف کا ہے جو اس وقت ہوتا ہے جب کہ اس سے ایسا فعل صادر ہو جو اس کی ترقی کو روکے اگر اُسے تکلیف محسوس نہ ہو تو وہ کھانے کی یہی کوشش کرے گا اور اس طرح اس کی حیات کا خاتمہ ہو جائے گا۔

محسوس ارادہ کو انگ اتر اور تمیز طبعی کو سبق دیتے ہیں۔ لیکن نہ وہ ایک دوسرے سے مقدم ہیں اور نہ ایک دوسرے کا پیدا کرنا ہے۔ چھوٹا پرندہ اترنے کے اندازہ صرف خیال کرتا ہے بلکہ اس سے

فصل بھی صادر ہوتا ہے۔ کیونکہ وہ نکلنے کے لئے خول توڑتا ہے۔ اور یا ہر نکلنے ہی دانہ چھنے کے لئے چوبچ کھولتا ہے۔ قید کی جس نے اس کے ارادے کو اٹھا کر جس سے اس کے عضلات حرکت میں آئے اور خول ٹوٹ گیا۔ لیکن یہ تمیز طبعی کا کام تھا تجربہ سے کچھ علاقہ نہیں۔ کیونکہ اس سے پیشتر وہ کون سے ایسے محسوس تو کر رہا تھا۔ اسی تمیز نے اس کی چوبچ کھلوانی۔ یہ ننھا سا جانور زندہ ہے اور زندہ رہنے کی خواہش رکھتا ہے۔ اسے زندگی دی گئی ہے اور زندگی کے ساتھ زندگی کی محبت بھی عطا ہوئی ہے۔ چھوٹا بچہ دنیا میں ارادے تمیز طبعی اور احساسات کے ساتھ آتا ہے۔ زندہ رہنا اس کے لئے لطف ہے۔ خواہش اس کا پہلا احساس ہے۔ اس خواہش کا پورا ہونا اس کی پہلی خوشی ہے۔ خواہش کا پورا نہ ہونا اس کی پہلی تکلیف ہے اور اس کی طلب اس کی پہلی کوشش ہے۔ کس تجربہ نے اُسے یہ بتایا ہے کہ منہ اور گھٹے کے ذریعہ سے دودھ کا پینا اس کی زندگی کے لئے ضروری ہے یہ تمیز طبعی ہے جس نے اُسے اس فصل پر آمادہ کیا جس سے اُس کی بھوک کا احساس رفق ہوا۔

حیوانات کو خوشی اور تکلیف کے ایسے احساسات ہوتے ہیں جو ان کے حیوانی نشوونما کا باعث ہوتے ہیں۔ ہر چیز جو حیوان کے ارد گرد پائی جاتی ہے جہاں تک کہ اُس کی ذاتی نشوونما یا اس کی نسل کی افزائش کا تعلق ہے۔ اتنا اسے خوشی دیتی ہے یا تکلیف۔

نظم اعصابی ایک بڑا قوی آرتھرو پٹھان ہے۔ تمام جسم پر

جی اےصاب پھیلے ہوئے ہیں۔ اور یہ سب اعصابی مرکز سے پھوٹتے ہیں جس میں باریک باریک اعصابی جڑیں ہوتی ہیں اور آپس میں خوب ملی جلی ہوتی ہیں۔ سب سے بیرونی عصیہ جو اثر حاصل کرتا ہے وہ اسے دماغ تک پہنچاتی ہیں۔ اور وہاں یہ اثرات یا خیالات جمع رہتے ہیں اور ان خیالات پر سے افعال سرزد ہوتے ہیں۔ دوسرے حیوانات خیالات پر سے کام نہیں کرتے ہیں۔ سوائے اس حالت کے جب وہ ان دو مقاصد کے مفید ہوں۔ یعنی ذاتی نفع اور افزائش نسل ۛ

انسان اور بھی کئی باتوں میں دوسرے حیوانات سے مختلف ہے دوسرے حیوانات کو جو گرمی سردی محسوس کر سکتے ہیں۔ فطرت نے لباس اور پناہ دے رکھی ہے۔ مثلاً ان کے بال یا پر یا خول ہوتے ہیں یا زمین کے اندر رکھوؤں اور غاروں میں رہتے ہیں۔ جہاں گرمی سردی کا گور نہیں لیکن جسم انسان کی اعصابی سطح نسبت دوسرے حیوانات کے احساس کرنے میں بہت تیز ہے۔ اور تاہم وہ دنیا میں بے بال و پر کے نننگ منگا آتا ہے لہذا اسے مصنوعی لباس کی ضرورت ہونی لیکن لباس کے تیار کرنے کے لئے اسے ایسی قوت عطا کی گئی ہے جو دیگر حیوانات کی تمیز طبی سے اعلیٰ ہے ۛ

اسی طرح عقل انسان کی حیوانی فطرت کے لئے ضروری ہے۔ ہر حیوان کو ایسی قوت عطا ہوئی ہے جو اس کی ضرورت کو پورا کرنے کے لئے کافی ہوتی ہے اور یہ قوت اس ضرورت کی مناسبت سے ہوتی ہے ۛ

بھڑ مادہ اور قوت کو غذا کے ذریعہ سے اپنے میں جذب کرتی ہے اور وہ قوت اُون کی شکل میں مادہ کو پیدا کرتی ہے۔ انسان میں بھی مادہ اور قوت ایک دوسری صورت اختیار کرتا ہے اور دماغ پیدا کرتا ہے جو اسے مصنوعی طور سے سردی سے بچانے میں مدد دیتا ہے۔ اگر ہم انسان کی قوتوں پر غور کریں تو معلوم ہوگا کہ ان کی وسعت محض شہوانی زندگی تک نہیں بلکہ اس سے پرے تک پہنچتی ہے۔ ممکن ہے کہ ایک حیثی انسان کی خواہش اپنی حفاظت تک محدود ہو۔ مگر کثرت سے اقوام انسانی ایسی ہیں جن کی حالت اس سے مختلف ہے۔ ان کی آنکھوں اور کانوں کے ذریعہ سے دماغ میں وہ روشنی پہنچتی ہے جو ہماری زندگی کے اس حصہ کو منور کرتی ہے جسے حیوانی یا مادی زندگی سے کچھ تعلق نہیں ہیں رنگوں کے تناسب صورت اور آوازوں کی سوز و نیت میں خاص لطف آتا ہے حیوانی زندگی کو ان کی مطلق ضرورت نہیں۔ انسان محسوس کرتا ہے کہ اس میں حیوانی احساس کے علاوہ ایک اور احساس بھی ہے جسے روحانی کہنا چاہئے کیونکہ اگر ہم اسے نہیں مانتے تو ایک خاص سلسلہ فطرتی تمیزوں۔ احساسات اور قوت ارادی کا محض بیکار جاتا ہے۔ انسان ایسی اشیاء سے بیدار و سرور اور لطف حاصل کرتا ہے۔ جنہیں اس کے حیوانی احساس سے کچھ تعلق نہیں۔ آسمان پر خوشنما اور خوش رنگ دھنک کو دیکھ کر کہتے یا گھوڑے کو کچھ احساس نہیں ہوتا۔ حالانکہ انسان اس سے لطف اٹھاتا

ہے۔ کیوں؟ اس لئے کہ اس کے دیکھنے سے اُس کی روحانی زندگی پر اثر پڑتا ہے جو اس کی نشوونما کے لئے ضروری ہے یہاں تک کہ بچے بھی اس لطف کا اظہار کرتے ہیں۔ نوری یا گانا سننے سے انہیں بھی مزہ ملتا ہے۔ خوب صورت پھول دیکھنے سے وہ بھی اسی طرح خوش ہوتے ہیں۔

انسان کی ساخت میں حصہ اسفل میں حیوانی آلات ہیں اور حصہ اعلیٰ میں روحانی آلات۔ حصہ اسفل کو ہاضمہ اور توالد سے تعلق ہے اور حصہ اعلیٰ قوت حاصل کرنے کا آلہ ہے۔ جسے حصہ اسفل توالد و تناسل میں صرف کر دیتا۔ حصہ اعلیٰ میں دماغ یعنی مقام عقل ہے۔ قوت حیوانی ارادے کے زور سے ہر طرف پہنچ سکتی ہے۔ جذبات گویا اس طرح واقع ہیں کہ ذرا سی ٹھنسی سے فطرت حیوانی یا فطرت روحانی کی طرف مائل ہو سکتے ہیں۔

وحشی اقوام میں قوت حیات شہوانی زندگی میں صرف ہوتی ہے اور دماغ بیکار ہوتا ہے لیکن تعلیم یافتہ اقوام میں قوت حیات زیادہ تر دماغ کی طرف مائل ہوتی ہے اور شہوانی زندگی کمتر ہو جاتی ہے۔ کیونکہ محنت دماغی محنت سے اعصابی ریشے زیادہ بیکار ہوتے ہیں اور ان کی درستگی کے لئے دوسرا اعصابی مادہ صرف ہوتا ہے۔ اور وہ ذرات جو توالد و تناسل کے لئے ضروری ہیں بنے بند ہو جاتے ہیں۔ لہذا جس قدر دماغی محنت کی جائے گی دسی مناسبت سے وہ توالد و تناسل کے مزاحم ہوگی۔ کیونکہ دماغی محنت میں وہ تمام قوت صرف ہو جاتی ہے جو بصورت دیگر اُن

ذرات کے بنانے میں صرف جوتی جو توالد و تناسل کا باعث ہوتے ہیں۔ جب توجہ فطرت حیوانی کی طرف ہوتی ہے اور جذبات و عقل کو اس کے تابع کر دیا جاتا ہے تو دماغ صرف اسی قدر کام دیتا ہے۔ جیسے دوسرے حیوانات میں تمیز طبعی اُس وقت وہ مسرت جو حصولِ علم۔ ورزشِ عقل ایسا حسن وغیرہ سے ہو سکتی ہے زائل ہو جاتی ہے۔ بخلاف اس کے جب عقل پر مجید زور دیا جاتا ہے تو رنج و راحت کا وہ حس اس جو ان چیزوں سے حاصل ہوتا ہے جو حیوانی فطرت سے بہت پرے ہیں تیز ہو جاتا ہے اور فطرت حیوانی کمزور ہو جاتی ہے۔

رنج و راحت کا ادراک کیا ہے؟ یہ درحقیقت قوت کی تحلیل کا نام ہے چنانچہ دوسرے حیوانات کی زندگی کو دیکھو کہ انسان کو جن چیزوں سے لطف آتا یا صدمہ ہوتا ہے انہیں نہیں ہوتا۔ ایک گنوار کو عدد تصویر یا خوشخط کتاب دکھاؤ اسے کچھ لطف نہ آئے گا۔ کیونکہ اس کے دماغ میں کوئی فہم اُسے گرفت یا تحلیل کرنے والی نہیں ہے۔ اُس کی حالت صامت شیشے کی چادر کی سی ہے جس میں شاعریں آئیں اور نکل گئیں۔ مرنی اس سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح مادی قوت سے ایک دماغ قوت بھی ہے اور روحانی توالد و تناسل کا سلسلہ عالم خیال میں جاری ہے، مگر اس طرح نہیں جیسے ہم عالم مادی میں مل جاتے ہیں۔ پانسو برس ہوئے ایک برے دانشمند نے ایک کتاب لکھی تھی جس کے خیالات نئے نئے بیج تھے جو ڈال دیئے گئے۔ میں نے اس کتاب

کو کھولا اور پڑھا۔ اُن بچوں نے میرے دماغ میں جڑ پکڑ لی۔ بڑے ہوئے اور پھوٹے پھیلے۔ میں نے ان خیالات کو بات چیت یا تحریر کے ذریعہ سے دوسروں تک پہنچایا۔ پھر سمجھ گچھتے ہیں کہ وہی خیالات وہی باتیں وہی تحلیل نسل بعد نسل پیدا ہوا اور بڑھا اور زمانہ کی مناسبت سے ان میں تغیر و تبدل بھی ہوتا رہا۔ گویا یہ سب اُن اصلی خیالات کی زندہ اولاد ہیں جو اس وقت وجود میں آئے تھے جب تاریخ کا نام و نشان بھی تھا۔

قطع نظر اس قیاس کے ہم مادی دنیا میں دیکھتے ہیں کہ قوت میں کیسی کیسی بڑی بڑی تبدیلیاں ہوتی ہیں۔ مثلاً قوت ہی کے تغیر و تبدل سے روشنی حرارت اور برقی جیسی مختلف صورتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح دماغ میں بھی تغیر و تبدل سے قوت افعال ارادہ ادراک اور خیالات جذبات کی صورت اختیار کر لیتی ہے۔

حیوانی زندگی میں رنج و راحت سے قوت کی تحلیل کا پتہ لگتا ہے اور ہم اُس قوت کا اندازہ جو بڑھتی اور نشوونما پاتی ہے اُس قوت سے کر سکتے ہیں کہ جو جذب یا داخل ہوئی تھی روحانی زندگی میں رنج و راحت قوت کی تحلیل کو ظاہر کرتے ہیں۔ جو قوت کہ جذب ہوتی ہے وہ خیالات کے سلسلہ سے نشوونما پاتی ہے۔

مقصد حیات جس کے کارکن رنج و راحت ہیں حیوان کی نشوونما اور اس کی نسل کی افزائش ہے۔

روحانی احساس کا مقصد روحانی زندگی کی نشوونما ہے جسم میں

قوت کا انجذاب ہوتا ہے۔ اسی مناسبت سے اندفاع ہوتا ہے۔ آبِ جو باقی رہی اس سے نشوونما ہوتی ہے حیات کے ذریعہ سے روحانی زندگی بڑھ سکتی اور نشوونما پاسکتی ہے۔ ہر درخت اور حیوان کی نشوونما کی ایک حد ہے۔ تو روحانی زندگی کی حد کیا ہے ؟

جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں ایسی مسرتوں کا احساس ہوتا ہے جنہیں مادی طلب سے کچھ تعلق نہیں تو ہمیں یقین ہوتا ہے کہ ہم میں کوئی ایسی قوت ہے جو ہمیں کسی خاص سمت میں لئے جا رہی ہے وہ سمت کیا ہے ؟

دنیا نے اس کے دو جواب دیے ہیں۔ ایک یہ کہ انسان کی غایت تمدنی اور پولیٹیکل ترقی ہے اور اسی پر اسے ساری تہمت اور قوت سرف کر دینی چاہئے۔ اس خیال کی بنا پر بنی نوع انسان کل ایک ہی جن کا مقصد موجودہ کی تکمیل اور آئندہ کا کمال ہے۔ گزشتہ تجربے اور علم سے فائدہ اٹھا کر موجودہ زمانہ زیادہ ترقی یافتہ ہے اور آئندہ زمانہ موجودہ سے زیادہ ترقی یافتہ ہوگا۔ غرض تمام توجہ اور خیال انسان کی آئندہ ترقی پر ہونا چاہئے۔ اور نیکی اور برائی اسی میں ہے جس سے عام بنی نوع انسان کی بہبودی یا مضر متصور ہو۔

لیکن اس پر اعتراض یہ وارد ہوتا ہے کہ عقلی ترقی جہانی مخططات کا شاہد ہوتی ہے جوں جوں تہذیب ترقی کرتی جاتی ہے اس میں ایسی خرابیاں پیدا ہوتی جاتی ہیں۔ جو وحشی اقوام میں نہیں پائی جاتیں۔ ایک وحشی قوم کے بد قواعد ضعیف اور مریض افراد بچپن ہی میں مر جاتے ہیں۔ مہذب

ممالک میں امراض اور جسمانی نقائص بڑھتے اور نشوونما پاتے ہیں۔ کیونکہ سائنس ان خرابیوں کی حفاظت کرتا نہیں پھیلاتا اور آئندہ نسلوں تک پہنچاتا ہے۔ وحشی اقوام میں از روئے انتخاب فطری ضعیف اور مریض خود بخود مر جاتے ہیں۔ ہنداب اقوام میں اس قانون پر عمل نہیں ہونے پاتا اور اس لئے قوم میں انحطاط پیدا ہو جاتا ہے۔

سب سے اونے جانداروں میں سب سے زیادہ افزائش نسل ہوتی ہے بعض چھوٹے جان دار ایسے پائے گئے ہیں کہ چند گھنٹوں میں اس قدر بچے پیدا کر دیتے ہیں کہ شمار سے باہر ہیں دو دو چلانے والے جانوروں میں بلوغ تک پہنچنے کے لئے ایک زمانہ درکار ہوتا ہے اور بچے بھی کم پیدا ہوتے ہیں۔ اسی طرح جن جانوروں میں عقل کا درجہ بڑھے ان میں اولاد بھی کم ہوتی ہے۔ انسان میں بھی یہی قاعدہ جاری ہے۔ غریب لوگ جنہیں جسمانی اور بدشس زیادہ کرنی پڑتی ہے اور عقل کو کام لینا پڑتا ہے۔ ان کے کثرت سے بال بچے ہوتے ہیں۔ اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ جنہیں ماعنی محنت زیادہ کرنی پڑتی ہے ان کے اولاد کم ہوتی ہے۔

علاوہ اس کے تمدنی ترقی تقسیم کاریں ہے۔ غیر تمدن حالت میں جو کام ایک شخص کرتا تھا وہ اب میں شخص کرتے ہیں پہلے ایک ہی شخص ہوتا۔ برسی۔ درزی۔ سوچی سٹکار ہوتا تھا۔ تھوڑی ترقی کے بعد ہمارا کام ایک کرنے لگا۔ برسی کا دوسرا۔ درزی کا تیسرا۔ سوچی کا چوتھا۔ ہمارا کام پہلا اسی طرح ایک ایک پیشہ ایک ایک شخص کو مل گیا۔ اب جو اور ترقی ہوتی تو

ایک ہی پیشہ کی کئی شاخیں ہو گئیں اور ہر شاخ کا کام علیحدہ علیحدہ شخص کرنے لگے اور روز بروز کام کی تقسیم کو ترقی ہوتی جاتی ہے۔ یہاں تک کہ ایک شخص بوتتا جاتا ہے۔ دوسرا لکھتا ہے۔ تیسرا صاف کرتا ہے چوتھا اسے صحیح کرتا ہے۔ حالانکہ یہ ایک ہی شخص کا کام ہے۔ کیا درحقیقت یہ تقسیم کا ترقی کی علامت ہے؟

انسان یہاں کچھ ایسے کچھڑوں اور مصیبتوں میں پھنسا ہوا ہے کہ اس کی خوشی کا دار و مدار زیادہ تر اس کی ذات پر ہے۔ اسے یہ خیال ہرگز تسلی نہیں دیکتا کہ آئندہ دو ہزار یا تین ہزار سال کے بعد انسان کی یہ تحلیفیں رفع ہو جائیں گی۔ اس خیال سے اس کی تکلیف یا درد میں تخفیف نہیں ہو سکتی۔ دوسرے ایک ایسی قوم میں جو اعلیٰ درجہ کی ہند ب نہیں خوشی کی مقدار بہت زیادہ ہے بہ نسبت ایک ایسی قوم کے جو بہت زیادہ ترقی یافتہ اور ہند ب ہے ایک گنوار یا کمیت کے مزدور کو کچھ کیا خوش اور گن ہے۔ بر خلاف اس کے دنیا کے بڑے بڑے شہروں میں جاؤ۔ مثلاً لندن پیرس۔ چکاگو۔ نیویارک میں جو شیش و چراغ عالم کہلاتے ہیں۔ وہاں امر خوشی کی جستجو میں مارے مارے پھرتے ہیں طرح طرح کی کوشش کرتے ہیں دولت صرف کرتے ہیں لیکن پھر بھی خوش نہیں رہ سکتے اور غور کریں کہ تعزذات و افلاس میں پڑے ہیں۔ ہذا محض تمدنی و پولیٹیکل ترقی اور محض یہ خیال کہ آئندہ کسی بھیہ ترانے میں یہ تگلان اور رکاوٹیں رفع ہو جائیں گی انسان کے دل کو تسلی نہیں دے سکتا۔

اب دوسرا جواب مذہبی عقیدہ میں ہے۔ مذہبی خیال میں حیوانی فطرت کو دخل نہیں۔ ذاتی یا انفرادی مقصد انسان کو زیادہ تحریک دیتا اور ابھارتا ہے یہ نسبت ایک ایسے مقصد کے جس کا تعلق عام بہودی سے ہو۔ اور انسان میں ایک ایسی خواہش موجود ہے اس میں کچھ شبہ ہو نہیں سکتا۔ عام بہودی یا ایثار کا خیال ذاتی بہودی کے خیال کو روک دیکھا۔ اور تمدنی اور سیاسی ترقی کی طرف بے جاٹے گا۔ انفرادی بہودی کا خیال انفرادی ترقی کا باعث ہو گا۔ اُن قوموں اور امتیازات کا وجود جو انسان کو دیگر حیوانات سے ممتاز کرتے ہیں قطعاً ہے۔ دوسرے حیوانات اس وقت تک نہ کوئی خیال سوچتے ہیں اور نہ کسی خیال کو اپنے خواہش کا مصداق قرار دیتے ہیں جب تک کہ وہ اُن کی ذاتی نشو و نما یا ترقی کا باعث نہ ہو۔ گھوڑا کبھی گوشت کھانے کا خیال نہیں کرتا کیونکہ وہ اس کی نشو و نما کے لئے ضروری نہیں ہے پس وہ چیزیں جن کے لئے انسان کی حیوانی فطرت خواہشمند ہے ضرور حقیقی وجود رکھتی ہیں۔ اسی طرح وہ چیزیں جن کی طرف انسان کی دماغی اور جذباتی فطرت و درستی ہے ان کا بھی ضرور کوئی وجود ہے۔ نیز طبعی ایک قسم کی خواہش ہے جو ہمارے وجود کے قانون کا اتباع کرتی ہے اور ہر قانون کا مقصد مخلوق کی خوشی تکمیل ہے۔

انسان کی مذہبی تمیز کا سراغ دگانا اس کی بہودی کے قانون کا سراغ لگانا ہے۔ جب مذہبی تمیز کم ہوتی ہے تو وہ ہماری روحانی

فطرت کی آواز ہے جو اس غذا کو طلب کرتی ہے جو اس کی حیات و تکمیل کے لئے ضروری ہے۔ جب کبھی مذہبی تمیزیں غلطی کی طرف لے جاتی ہیں تو اس کے یہ معنی نہیں ہیں کہ وہ مذہبی تمیز غلط ہے بلکہ یہ بات ہے کہ اس نے اسی قسم کی دوسری تمیزوں کو دبا دیا ہے۔ مثلاً ہر طریقہ گورنمنٹ صحیح ہو پر قائم ہوتا ہے۔ لیکن جب وہ دوسرے صحیح اصولوں کو پامال کر دیتا ہے تو اس طریقہ گورنمنٹ میں زوال شروع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح مذہب میں غلطی پیدا ہوتی ہے۔ یعنی جب وہ مجموعہ تو ہات ہو جاتا ہے تو اس کے نظام میں خرابی واقع ہو جاتی ہے۔ کسی ایک صداقت میں مبالغہ کیا جاتا اور اسے آسمان پر چڑھا دیا جاتا ہے اور دوسری صداقتوں سے باہل روگردانی اختیار کر لی جاتی ہے۔ اس وقت مذہب کو زوال شروع ہوتا ہے۔

۴

انسان میں دو طبعی تمیزیں ایسی ہیں جن کا اثر انسان کی تمدنی زندگی پر بہت بڑا ہوتا ہے۔ ان میں سے ایک تو ہر واقعہ کے سبب دریافت کرنے کی چوہ ہے دوسرے منتہائے کمال کا تصور۔ اب ہم ان دونوں پر الگ الگ غور کریں گے۔

انسان کے دماغ پر دو قسم کے اثرات پڑتے ہیں۔ ایک بیرونی

اشیاء کا اثر جو اس کے ذریعہ سے یعنی جس ایک ذریعہ ہے جس سے بیرونی اشیاء اور دماغ میں تعلق قائم ہوتا ہے اگر کسی میں کوئی حس نہیں تو اس حس کی وجہ سے جو خیال قائم ہوتا ہے وہ نہیں ہو سکتا۔ مثلاً ایک ماورزاً اندھے کو سرخی کا کوئی خیال نہیں ہو سکتا۔

دوسرے اندرونی اثرات جو دماغ خود اپنے تعلق سے جس سے انسان کی شخصیت قائم ہے۔ حاصل کرتا ہے۔ یہ حسرت۔ غصہ۔ اور خواہش کے ادراک میں۔

یہ ادراکات مفرد اور غیر منقسم ہیں اور تعریف کی حدود میں نہیں آتے گویا معرفت طبعی کے انتہائی سالمات ہیں۔ جن کے ملنے اور ترکیب پانے سے بے شمار مختلف صورتیں قائم ہوتی رہتی ہیں۔ انہیں ادراکات پر بعض ایسے ابتدائی عقائد کی بنیاد ہے جو بہت عام ہیں اور انسان بہت ابتدا میں انہیں حاصل کرتا ہے۔

خلت و معلول کا عقیدہ بھی اسی قسم کا ہے۔ تیز طبعی انسان کو علت و معلول کی تلاش پنا بھارتی ہے۔ کیونکہ اس کی صداقت کا اُسے پورا یقین ہے۔ نیز اس کے دنیا کی ترقی ناممکن ہے۔ اور دنیا محض اتفاقی نتائج کا مجموعہ نظر آئے گی۔ سادہ حکمت و سائنس اور علم احساق کا مطالعہ بیکار ہوگا۔

خلت کے معنی کیا ہیں؟ جس کی وجہ سے کوئی شے وجود میں آتی ہے علت اولی کہلاتی ہے اور بعد ازاں جو اس میں تغیر و تبدل کرتی ہے

اُسے علت ثانیہ کہتے ہیں اگر کوئی جسم جو حرکت میں ہے کسی دوسرے جسم سے جو ساکن ہے ٹکرائے اور اُسے حرکت دے تو اس کی علت ثانیہ پہلے جسم کی قوت متحرک ہے۔ لیکن ساتھ ہی خیال اس طرف بھی جاتا ہے کہ پہلے جسم کی حرکت کی بھی کوئی علت ہے۔ علت ثانیہ ایک سلسلہ علل کا ہے جو علت اولے پر جا کر ختم ہوتا ہے اور انسان فطرتاً علل ثانیہ کے سلسلہ میں اُس مصدر حرکت کو ٹکراتا ہے۔ جو خود بخود پیدا ہوئی اور جسے وہ علت اولے کہتا ہے۔

علت کا خیال مفرد نہیں ہے۔ بلکہ اس میں ایک تو خیال وجود کا ہے اور دوسرے اُس کا تعلق جو عدم سے وجود میں آتا ہے۔ صرف وجود کا ہونا علت کے خیال کے لئے کافی نہیں۔ کیونکہ اس کے متعلق یہ تصور کرنا ممکن ہے کہ وہ سلسلہ علت و معلول سے بالکل الگ ہے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک شے ہے تو اگرچہ ہم صحیح طور پر نہیں کہہ سکتے کہ اس بیان سے کیا مطلب ہے لیکن اس میں شبہ نہیں کہ ہم اُسے پورے طور سے سمجھ لیتے ہیں۔ اب اگر ہم ان تمام اشیاء کو جنہیں میں الگ کر دیں۔ نیز ہم یہ فرض کر لیں کہ کوئی او ایسی شے نہیں ہے جو ان کے پیدا کرنے والی ہو یا ان کے پیدا کرنے میں اُس نے حصہ لیا ہو۔ تو عدم سے وجود میں آنے کی حالت ہمارے لئے بالکل ناقابل تصور ہوگی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ عدم سے وجود میں آنے کی حالت کا خیال بالکل ناممکن ہے۔

جو عدم کی حالت سے وجود میں آتا ہے تو اُسے اس حالت کے

کرنے کے لئے ایک ایسی شے کی ضرورت ہے جو اس سے بالکل الگ ہو۔ یہ انسان کا ابتدائی عقیدہ ہے جو کسی طرح مٹ نہیں سکتا۔ یہاں تک کہ جو فلسفی سلسلہ علت و معلول سے انکار کرتے ہیں وہ بھی اپنی زندگی میں ہر وقت اور ہر آن اسی پر عمل کرتے ہیں۔

کیا یہ عقیدہ قابل اعتماد ہے یا محض دھوکا ہے ؟
اگر یہ دھوکا ہے تو کیا وجہ ہے کہ انسان علت کا خیال اس واقعہ سے متعلق کرتا ہے جو دوسرے واقعہ سے وقت میں مطابقت یا اس سے قبل ہے چاند کی تبدیلی اور موج کی مدایک ہی وقت میں پائی گئی۔ انسان نے چاند کی تبدیلی کو موج کی مدکا باعث قرار دیا۔ لیکن یہ کیوں نہیں خیال کیا کہ چاند کی کبھی بیشی موج کی مد و جزر کی تابع ہے۔

ایک کے بعد دوسرے واقعہ کا ہونا ہمیشہ یکساں پایا گیا ہے۔ اس میں کبھی تغیر و تبدل نہیں پایا جاتا اور یہ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ یکساں ہمیشہ قائم رہے گی۔ اور تاہم علت کا خیال ان میں سے کسی پر قائم نہیں کیا گیا دن رات کے بعد آسمانے مگر کوئی یہ نہیں کہتا کہ رات دن کی علت یا سبب ہے۔

علت و معلول کا نتیجہ تجربہ سے اور پختہ ہو جاتا ہے۔ تجربہ یقین کا معلم ہے جس طرح احساس تیز طبعی حیوانی کا۔ اگر تجربہ نہ ہوتا تو ہم کبھی نہ سمجھتے کہ کسی علت کا ہونا ممکن ہے۔ کیونکہ وجود کے خیال میں یہ ضرور نہیں ہے کہ قوت کا خیال بھی ہو۔ قوت کا تصور ہو سکتا ہے لیکن یہ ہم نہیں جان سکتے کہ

کوئی خیر حقیقت میں ویسی ہے اس طرح قوت کا خیال تو ہم میں ہے مگر مشاہدہ نہیں کر سکتے۔

علت و معلول کا عقیدہ نہ صرف ہماری نشو و نما بلکہ ہماری اعلیٰ ہستی کی ترقی کے لئے بھی ضروری ہے۔ حیوان کو علت کا کوئی خیال نہیں وہ ضرور علل ثانیہ کو دیکھتا ہے۔ کوّا تجربہ سے بندوق دیکھ کر ڈرنے لگتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اس نالی میں سے کوئی نکلے تو مجھے چوٹ لگے گی یا مرنے والے گا لیکن وہ کبھی یہ نہیں سوچتا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ اور اس نے حیوان کبھی بارود کی ترکیب نہ معلوم کر سکے گا۔ اگر یہ دھوکا ہوتا تو تعجب ہے کہ کیوں لاکھوں دیوؤں کے تجربے نے اسے غلط ثابت نہ کر دیا؟ اور پھر کیوں انسان اس کی وجہ سے وحشت و جہالت سے نکل کر تہذیب و شائستگی تک پہنچ گیا جس شوق و ذوق سے انسان اسباب کے دریافت کی تحقیق کر گیا۔ اسی قدر اسے ترقی ہو گی حیوان جو علل ثانیہ تک پہنچ کر رہ جاتا ہے۔ اسی حالت میں ہے۔

ادنیٰ سے ادنیٰ دماغ بھی محسوس کرتا ہے کہ اس میں قوت ہے اور اس قوت کا مقام ارادہ ہے اور یہ ہیں سے انسان کے تمام افعال صادر ہوتے ہیں۔ گو انسان ارادے کی تمام حرکات پر غور نہ کرے لیکن وہ اپنا کام کرتا رہتا ہے۔ یہاں تک کہ ہر ہر قدم اسی پر منحصر ہے۔ جہاں ارادہ ٹکراہم چلنے سے رُک جاتے ہیں۔ انسان کا خیال ہے کہ وہ اپنے ارادے میں مختار ہے اور اس کے تمام افعال اس مختار قوت پر مبنی ہیں۔ اس کا خیال کہ اس کے افعال ارادی بعید اسباب کا نتیجہ ہیں وہ سخت

منطقی دلائل سے پیدا کرتا ہے اور ایک مدت کی مشق کے بعد اپنے آپ کو اس خیال کے تابع کرنے پر مجبور کرتا ہے۔

عالم مادی میں انسان ایسی اشیاء میں تغیرات دیکھتا ہے جو عقل سے عاری ہیں۔ وہ ایسی حرکات دیکھتا ہے جس کا باعث وہ نہیں ہے اور ایسے نتائج دیکھتا ہے جن میں اس کا دخل نہیں ہے۔ اس لئے وہ ایک ایسی قوت کے وجود کے اقرار کرنے پر مجبور ہے جس پر اسے کوئی قدرت نہیں۔ جو اس سے پیدا نہیں ہوتی۔ اور جو اس سے زیادہ قوی ہے۔

انسان میں قوائے دماغی مادہ پر عمل کرتے ہیں۔ جہاں مادہ ملا توسط انسان حرکت میں آتا ہے انسان اس کے سبب دریافت کرنیکی ٹو میں رہتا ہے اور اسے وہ ایک ایسی قوت میں معلوم کرنے کی توقع رکھتا ہے جو اس سے باہر ہے اور اسی قسم کی ہے جیسی اس میں ہے۔ ایک اولیٰ عقل یا غیر صحیح مشاہدہ چھوٹے چھوٹے اسباب (علل) میں پھنس کے رہ جائے گا۔ لیکن جوں جوں عقل روشن اور وسیع ہوتی مشاہدہ زیادہ قوی اور تیز ہوتا ہے۔ سمجھ قریبی اور درمیانی سلسلہ اسباب سے ہوتے ہوئے خود ذرا سرچشمہ حرکت تک پہنچ جاتی ہے۔

باصرف ایسی جس سے جو قدرت نے لاکھوں کروڑوں انسانوں کو عطا کی ہے۔ لیکن سب میں ایک سی قوت بصارت نہیں ہوتی صحیح طور سے دیکھنا سمجھ کی قوت یا خوبی پر منحصر نہیں ہے۔ بلکہ تعلیم کا نتیجہ ہے۔ یہی حالت چشم بصیرت کی ہے۔ بعض معلومات کے ذریعہ سے عقل کو زیادہ تیز

اور خوبی سے دیکھتے ہیں لیکن اونے اسباب یا علل کے خول سے نکل کر قوت اونے کے مغز تک پہنچنا تربیت یا تعلیم یافتہ عقل کا کام ہے۔ انسان معلوم سے غیر معلوم کو دریافت کرتا ہے۔ اس لئے اس نے اس قوت کو بیچر میں پائی جاتی ہے اپنی قوت ارادہ کے مثل سمجھا تو اس کا ایسا بھنجا جائز ہے جب کہ اس نے ایسے معلومات دیکھے جن کی علل کو وہ نہیں بتا سکا تو انہیں ایک ایسی قوت مختار سے منسوب کرنا جو مادہ کے اندر اور باہر ہے بالکل جائز ہے یہ ہی خدا کے خیال کی اصل ہے۔ اب خواہ خدا بہت سے ہوں۔ اور درختوں، دریاؤں، پہاڑوں، بادلوں اور ہواؤں میں ہوں خواہ ایک علت اعلیٰ ہو جو کائنات کا خالق اور قائم رکھنے والا ہے۔

اس مسئلہ میں بنی نوع انسان کے عام اتفاق کو گزشتہ زمانہ کے الہام کے ثبوت میں پیش کیا جاتا ہے لیکن اصل یہ ہے کہ اکثر اقوام ایک ہی صغریٰ کبریٰ سے ایک ہی نتیجہ پر پہنچی ہیں۔ الہام انسان کی ذات اور اصول علت و معلول کی صداقت کے یقین میں ہے اور یہ الہام ہر ذی عقل پر ہوتا ہے۔

اب ہم انسان کی دوسری تمیز طبعی پر توجہ کرتے ہیں جو انسان کو مہتما کمال کی طرف لے جاتی ہے۔

حجریات و نباتات سب میں قوت انتخاب پائی جاتی ہے۔ ہر شے دوسری اشیاء میں سے اسی سے ملتی یا اسے جذب کرتی ہے جو اس کے لئے مفید ہے۔ حجریات اور معدنیات کو دیکھنا جائے تو وہ اپنے ارد گرد

کی اشیاء میں سے وہی چیزیں اور اسی قدر اپنے میں لیتی ہیں جو ان میں مل سکتی اور امن کے لئے مفید ہو سکتی ہیں۔ ادویہ کی کیمیائی ترکیب کو دیکھیے۔ ہر دوا دوسری سے گھل مل نہیں جاتی۔ اسی طرح نباتات کا حال ہے۔ پودا زمین سے ہوا اور دوسری اشیاء سے وہی اجزاء اور کچا قدر حصہ جذب کرتا ہے جو اس کی نشوونما کے لئے ضروری ہے۔ یہی حال دیگر حیوانات اور انسان کا ہے۔ لیکن انسان میں دو حصے ہیں مادی اور غیر مادی۔ کبھی تو وہ ان چیزوں کو انتخاب کرتا ہے جو اس کی مادی خوشی اور مادی نشوونما کے لئے مفید ہیں۔ اور کبھی وہ اشیاء جو قوائے حصہ غیر مادی کی نشوونما اور مسرت کے لئے ضروری ہیں۔ اور چونکہ اس میں یہ دو حصے پائے جاتے ہیں اس لئے اس کی قوت انتخاب ڈانوانڈول رہتی ہے۔ کبھی تو وہ ان چیزوں کی طرف جاتا ہے جو مادی خوشی کو بڑھاتی ہیں اور کبھی ان اشیاء کی طرف جو اس کی غیر مادی مسرت میں اضافہ کرتی ہیں غرض انسان ان دو کششوں کے درمیان واقع ہے جدہر زیادہ زور ہوتا ہے اوہر ہی کھینچ جاتا ہے۔ ایک طمع پھیلیاں دو کشمکش آپس میں ہے۔

انسان میں یہ تخالف عجیب و غریب ہے۔ حیوانی زندگی کا مقصد خاص اور محدود ہے۔ لہذا تمام تیزات حیوانی اس مقصد کے پورا کرنے میں کوشش کرتی ہیں۔ لیکن اس میں جو دوسری قوت ہے وہ اُسے بعض اوقات اس دائرہ سے نکال کر ایک دوسرے عالم میں لے جاتی ہے جہاں اُس پر نئی نئی مسرتوں کا نزول ہوتا ہے۔

جس طرح تمیزات طبعی مادی زندگی کی فلاح کے لئے انتخاب کرتی ہیں اسی طرح اور اک غیر مادی حصہ کی فلاح میں بذریعہ انتخاب مدد دیتا ہے۔ اور یہ انتخاب ایک تمیز کرتی ہے جو روحانی زندگی کی فلاح کا خیال رکھتی ہے۔

یہ انتخاب اس طرح سے ہوتا ہے کہ چشم بصیرت کے سامنے بہت سی اشیاء احساسات آتے ہیں۔ اور ان میں وہ اشیاء انتخاب کی جاتی ہیں جنہیں تجربہ اور تمیز طبعی اعلیٰ خیال کرتی ہے تحلیل پھر ان سب کو ملاتا ہے جو زیادہ سے زیادہ باعث مسرت ہیں۔ اور اس مجموعہ سے ایک شہنائے کمال قائم کرتا ہے جو جذبات کے سامنے پیش ہوتا ہے اور پھر انہیں اس طرف متوجہ کر کے ارادے کو اس کے حصول کے لئے چھوڑ دیتا ہے۔

دیگر حیوانات میں تحلیل بہت اونے درجہ میں ہوتا ہے۔ وہ صرف ان کے سامنے حیوانی خوشی یا خطرہ کو پیش کرتا ہے اور انہیں دونوں کے حالات میں ذرا سا تنبیہ کر کے ان کی مختلف صورتیں ان کو دکھاتا ہے لیکن انسان کی حالت بالکل مختلف ہے۔ اگر وہ بھی شہوانی زندگی تک محدود رہتا تو اس کی بھی یہی حالت ہوتی۔ حافظہ سمجھ کے سامنے حقیقی واقعات کو پیش کرتا ہے لیکن تحلیل اس سے کہیں آگے چل جاتا اور نتائج تک پہنچ جاتا ہے۔ یہ ایک ایسی قوت ہے جو ایک حد تک جو اس کی قاطع مقام ہو سکتی ہے اور چاہے سامعہ اور بامرد کا کام دیکھتی ہے اور اس کی مدد سے غیر مادی حصہ

اپنی سماعت اور اجازت کو بلا قید مکان و زمان ان غیر مادی صورت تک پہنچا سکتا ہے جنہیں یہ خیالی وجود میں ظاہر کرتا ہے اس پر زور قوت کو نہ کوئی ٹھوکر دے سکتا ہے۔ نہ کوئی روک سکتا ہے۔ یہ حقیقت اور واقعیت کے سامنے اڑتی ہوئی جاتی ہے اور ہاتھ میں اس کے شعل ہوتی ہے جس سے رستہ پر روشنی پڑتی جاتی ہے اور ارادہ اس کے پیچھے پیچھے ہوتا ہے تخیل اس پر پیدا کرتا ہے لیکن اسے سیر نہیں کرتا۔ یہ تحقیق پر ابھارتا اور قیاس کو تیز کرتا ہے۔ لیکن اپنی پرواز سے پیچھے نہیں گرتا۔ اور دوسرے حیوانات میں بھی یہ قوت ہوتی تو وہ کچھ کے کچھ ہو جاتے لیکن چونکہ وہ کسی منتہا کا خیال نہیں کر سکتے لہذا اپنی حالت پر قائم ہیں۔

انسان میں یہ عجیب بات ہے کہ کسی خواہش کے پورا ہونے پر وہ چپکا نہیں بیٹھتا بلکہ اور آگے اور اور آگے بڑھتا ہے۔ واہمہ اس کے سامنے منتہائے کمال کی ایک تصویر کھینچ دیتا ہے اور وہ اس کے حصول کے لئے کوشش کرتا چلا جاتا ہے۔

ممكن ہے کہ ایک انسان یا ایک قوم کا منتہا وہی نہ ہو جو دوسرے انسان یا دوسری قوم کے ہے۔ لیکن یہ ضرور نہیں کہ وہ متضاد ہوں۔ صرف فرق یہ ہے کہ یہ جزوی ہوتے ہیں۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ میلان ایک ایسے کمال کی طرف ہے جو ان سب کو ایک کر سکتا ہے۔ مثلاً ایک شخص سرخ رنگ کو بہت پسند کرتا ہے۔ دوسرے نیلے کو تیسرا زرد کو۔ ہر ایک ایک جزوی کی طرف مائل ہے۔ اور اس کمال کا ایک لمحہ دیکھتا ہے جو ان

تینوں کو ملا کر ایک ایسی خوبصورت شے پیدا کر سکتا ہے جو قوس قزح کے حسن سے کم نہ ہو۔

منتہلے کمال خواہ وہ عقل کا ہو یا عدل کا ہمیشہ انسان کی دسترس سے باہر ہوتا ہے۔ اس کے خیال علت و معلول نے اس کی سمجھ یا عقل کو انتہائی کی راہ سجھائی ہے جسے وہ خدا کہتا ہے۔ اور اس علت انتہائی میں وہ اپنے تمام اور اکات کمال کو جمع کرتا ہے اور اس طرح خدا کو قوی و قادر علیم و بصیر اور کمال عدل و خیر و حسن سمجھتا ہے۔

کیا تخیل دھوکا ہی دھوکا ہے، کیا عدل و خیر کی جس جوہم میں پائی جاتی ہے وہ کچھ بھی نہیں؟

اگر ایسا ہوتا تو انسان کی قسمت بہت بڑی ہوتی۔ اُسے اس کا پختہ یقین ہے کہ جس طرح اس کا جسم بڑھتا اور نشو و نما پاتا ہے اسی طرح اس میں ایک روح ہے جو نشو و نما پاتی اور ترقی کرتی ہے اور تجربے سے اسے اس بات کا یقین حاصل ہوا ہے کہ ترقی کے ہر مرحلہ پر اس پر نئی نئی سرتوں کا نزول ہوا ہے۔ اگر انسان کے سامنے کوئی منتہلے کمال نہ ہوتا تو نہ یہ شاعر ہوتے نہ مصور ہوتے نہ مغنی۔

انسان کو فطرتاً و ضرورتاً ہوتی ہیں۔ ایک علم کی دوسری محبت کی۔ علم کا تعلق عقل سے ہے اور محبت کا جذبات سے عقل چاہتی ہے کہ سب میرا تابع ہوں اور میرے اشارے پر چلیں۔ جذبات کہتے ہیں کہ ہم سب کو دبا کر رکھیں اور من مانے حکومت کریں۔ مذہب کا تعلق ان دونوں

سے ہے۔ وہ عقل سے جذبات کی روک تھام کا کام لیتا ہے اور جذبات سے عقل کے ہوش درست کرتا ہے۔

مذہب کیا ہے؟ مذہب درحقیقت ایک خیال کا اظہار ہے انسان ایک علت اعلیٰ کا خیال کرتا ہے۔ جذبات کی ہدایت اور قوت انتخاب کی مدد سے وہ ایک منتہیٰ خیال کا تصور کرتا ہے۔ اور یہ منتہا خیال اس کی محبت و پرستش کا مرکز بن جاتا ہے۔

جہاں عقل اور جذبات میں اتحاد و اعتدال نہیں رکھا گیا وہ مذہب نہیں بلکہ ایک قسم کا فلسفہ یا کچھ اور ہے۔

جو مذہب محض استدلالی اور قیاسی ہے وہ کوئی مذہب نہیں۔ وہ فلسفہ ہے اور جس میں صرف جذبات ہی جذبات ہیں وہ اکثر توہمات میں پھنس کر رہ جاتا ہے۔ مذہبی جذبات کو جب حد سے بڑھا دیا جاتا ہے تو یا تو وہ پیچیدہ اسرار ہوتے ہیں یا ایک ناوابج خوف کی صورت اختیار کر لیتے ہیں۔ یہ دونوں مضر ہیں ایک کو بڑھا کر دوسرے کو گھٹانا ٹھیک نہیں۔

وہی جذبات کی عقل سے روک تھام کی جانی چاہئے اور عقلی پرواز کی اصطلاح جذبات سے۔ علت اعلیٰ کی تلاش میں دو صورتیں پیدا ہوتی ہیں ایک وحدانیت یعنی ایک خدا کی پرستش۔ دوسرے کئی خداؤں کی پرستش۔ سامی قوموں نے ایک قوت کو مانا جو تمام معلومات کی علت ہے۔ اور آریہ اقوام نے ان قوتوں کو اوستھیت کا درجہ دیا۔ جن کا ظہور نچر میں ہوتا ہے بعض نے اس جگہ کے کوہار کے چھوڑ دیا اور دنیاوی ٹھیکروں میں

۵

مذہب انسان کی گھٹی میں بلکہ اس کی فطرت میں ہے جس طرح وہ اپنے آپ سے باہر نہیں نکل سکتا اور اپنی حدود اور قیود کو نہیں توڑ سکتا۔ اسی طرح وہ مذہب کو جو ابتدائے آفرینش سے اس میں جاگزیں ہے چھوڑ نہیں سکتا۔ شکوک و شبہات پیدا ہوں گے۔ نئی نئی تحقیقاتیں ہوتی ہیں گی۔ جدوجہد قائم رہے گی اس کے محدود حالات اس میں نئے نئے خیالات پیدا کریں گے۔ لیکن آخر فتح مذہب کی ہوگی۔ یہ یقین ہے کہ علم بدلتا رہے گا ایک قیاس ترک اور دوسرا اختیار کیا جائے گا۔ تحقیق میں تغیر و تبدل ہوتا رہے گا۔ لیکن قدیم مذہب کسی نہ کسی صورت میں اس کے اندر ضرور رہے گا۔ ممکن ہے سائنس نیچر کے متعلق نئے خیالات پیدا کرے اور خدا کے متعلق پرانے خیال کو بدل دے۔ لیکن وہ عقیدہ جو اسٹ ہے خدا کے متعلق نیا خیال پیدا کر چکا کیونکہ سائنس کا قابو یہاں نہیں چل سکتا۔ وہ اسے نہیں جانتا۔ یہ اس کی حدود سے باہر ہے۔ مذہب کی حالت یہ گہنی سی ہے۔ پیرو قوت ہو کر وہ اپنے گمونے میں آگ لگاتا ہے۔ مگر فیصلہ شعلوں میں سے پھر زندگی پاتا ہے جس طرح انسان کی گزشتہ نسلوں نے تہی نئی تدلیلیاں پیدا کیں اور بہت سے رنگ بدلے مگر اپنا پرانا مذہب خواہ وہ کیسی ہی بے ڈھنگی صورت میں تھاتی نسلوں کے سپرد

کیا جو پھر نئے رنگ میں ظاہر ہوا۔ اسی طرح ہمارا زمانہ اس میں اور منفی پیدا کر گیا اسے اور اعلیٰ کرے گا اور آئندہ نسلوں کے حوالہ کر جانے گا۔ قرن و قرن اور صدی در صدی یہ کام یونہی جاری رہے گا۔ حتیٰ کہ کسی بعید زمانے میں وہ وقت آئے گا کہ سائنس اور مذہب کا تعلق جاتا رہے گا اور نیچر اور انسانی فطرت کا علم خدا کی معرفت پر منتہی ہو جائے گا۔

اب ہم انسان کی تاریخ پر ابتداء سے نظر ڈالتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آیا مذہب ابتداء سے آفریش سے اس میں ودیعت ہے یا نہیں ایک انگریز لڑکے ایک جاہل مسلمان ایک معمولی ہندو یا آفریقہ کے کسی وحشی یا کسی مذہب کے عالم یا فقیہ سے پوچھئے کہ مذہب کیا ہے اور پھر ان کے وجوہات کو غور سے دیکھئے تو سب کی تہ میں ایک ہی بات نظر آئے گی یعنی کسی ایک ذات کی پرستش خواہ وہ کسی صورت اور کسی ڈھنگ سے ہو۔ مسٹر میکڈالڈ جو مدت تک آفریقہ کے وحشی اقوام میں رہے ہیں اپنی کتاب "آفریقینا" میں لکھتے ہیں کہ ان سب کا اس پر اتفاق ہے کہ کوئی شے ایسی ضرور ہے جو اس جسم سے الگ ہے اور جسے وہ روح کہتے ہیں اور موت کے بعد وہ روح اس جسم کو چھوڑ دیتی ہے۔ اس میں کچھ شک نہیں جیسا کہ ہر مٹ اپنہ اور دیگر فلسفیوں اور محققوں نے ثابت کیا ہے)۔ کہ انسان بھوت پریت یا سایہ سے خدا تک پہنچا ہے اگرچہ اس کا ابتدائی خیال خوف کی وجہ سے اُسے اپنے بایہ یا دوستوں اور بزرگوں کی موت

یا خواب دیکھنے سے ہوا ہے اور زندگی کے درمیان فی مرحلوں میں اس نے پتھروں۔ درختوں جانوروں اور دیگر مظاہر قدرت کے سامنے سر جھکا رہا ہے لیکن وہ کیا چیز تھی جس نے اس سے بادل کی گرج اور بجلی کی چمک کے سامنے سجدہ کرایا؟ وہ کیا تھا جس نے اس کا سر پیر زور پستہ دریاؤں یا سر بفلک پہاڑوں کے سامنے جھکایا؟ کہا جاتا ہے کہ اس کی وجہ ڈر ہے۔ ڈر تھا تو بھاگ جاتے چھپ جاتے لیکن بجائے اس کے انہوں نے ایک ایسی قوت کو مانا جو بے قوی اور ابدی اور ازلی ہے۔ موت سے ڈرتا تو مرنے سے ڈرتے رہتے۔ لیکن کیوں انہیں روح کا خیال پیدا ہوا؟ اور اس سے بے پروا اور آگے پیچھے۔ یہ خیال اُن بچوں تک میں پایا گیا ہے جو الگ رکھے گئے جنہیں کبھی اس قسم کی کوئی بات نہیں بتائی گئی اور نہ صرف بچوں میں بلکہ بہرے گوشتوں نے بھی بلا ادا وغیرے صرف اپنے خیالی اور اپنے تجربہ سے یہاں تک رسائی کی ہے اور اُن کا خدا کا خیال اور روح و جسم کا امتیاز پایا گیا ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ بات انسان میں فطرتاً موجود ہے اور ابتداء کے آفرینش سے چلی آ رہی ہے۔

یہ کہنا کہ انسان کو خوف سے یہ خیالی پیدا ہوا اور خدا کا خیال سایہ بموت پرست سے شروع ہوا اور رفتہ رفتہ دیگر مظاہر قدرت کی پرستش سے ایک خدا تک پہنچا لہذا خدا کا خیال بے بنیاد ہے

مجھ نہیں ہے کیونکہ مختلف مرحلے کر کے کسی شے تک پہنچنے کے یہ
 معنی ہیں کہ وہ شے بے اصل ہے۔ دنیا کے تمام اعلیٰ خیال فلسفہ اور
 سائنس کے تمام اصول تمام ایجادات و اختراعات کو اگر بنظر غور دیکھا
 جائے اور ان کی تحقیق کی جائے تو ان کی اصل انہیں وحشیوں تک پہنچے
 گئی جہاں سے ہم نے خدا کے خیال کا سراغ لگایا ہے۔ یہ چیزیں ان کے
 مورا ثانی ہیں۔ اور اسی طرح ایک دوسرے کو پہنچتی رہیں گی۔

۶

علمائے طبیعیات و بعض دیگر فلاسفہ حال و قدیم کا دعویٰ ہے
 کہ صرف ہتھوڑی علم کی مستحکم بنیاد ہے۔ مگر استقر کیا ہے؟ تجربہ کے ذریعہ
 سے نتائج تک پہنچنا لیکن کہیں کیا حتیٰ اس امر کے ماننے کا ہے کہ چونکہ
 ایک ہی سے حالات میں پانچ ہزار یا دس ہزار سال سے برابر ایک ہی
 چیز واقع ہوتی آئی ہے تو آئندہ بھی انہیں حالات میں وہی واقع ہوگا
 یا ماننا کہ لاکھوں کروڑوں آدمی مرتے آئے ہیں لیکن یہ کیا ضرور
 ہے کہ ہم بھی مر جائیں گے۔ اس کا یہ جواب دیا جاتا ہے کہ نیچر میں اصول
 یحتمالی یا ملکیہ طور پر پایا جاتا ہے۔ اس کے اصول ہمیشہ یکساں رہتے
 ہیں ان میں خلل نہیں آتا۔ یہ ہیں کیونکہ معلوم ہوا ہے تجربہ سے
 تو گویا یہ استدلال یوں قائم ہو گا۔

ہم کیوں کسی عام یا خاص اصول یا صدارت کو مانتے ہیں؟

بوجہ تجربہ کے !
 تجربہ پر ہمارا یقین کیوں ہے ؟
 اس لئے کہ نیچر ہمیشہ ایک ہی نقش قدم پر چلتی ہے اور اس کے اصول
 میں یکسانی پائی جاتی ہے !
 یہ ہم کس سے مانتے ہیں کہ اصولِ نیچر میں یکسانی پائی جاتی ہے ؟
 بوجہ تجربہ کے !

تجربہ پر ہمیں کیوں یقین ہے
 اس لئے کہ نیچر میں اصولِ یکسانی پایا جاتا ہے !
 اسی طرح استدلال کرتے جائیے اور پھر پھر کے مہی و جہ آتی جائیں گی
 تو اس سے معلوم ہوا کہ کوئی اور شے بھی ہے کہ جس پر انتہائی حالت میں
 تمام انسانی علوم کا دار و مدار ہے۔ وہ شے لب سے نیچر میں ہے
 اور وہ تمیز فطری ہے۔ بین کا یہ خیال بالکل درست ہے کہ اس شے کی
 مشابہت جو ہمارے تجربہ میں آپکی ہے اس شے سے جو تجربہ میں نہیں
 آئی ہمارا نیچر (طبیعت) کے قانون پر مبنی ہے۔ اور وہ قانون اس
 خیال کے زور سے حاصل ہوا جبکہ تجربہ نے اسی اُسے ثابت نہیں
 کیا تھا۔

لہذا جس طرح مذہب کا خیال طبعی سے سائنس بھی اس سے
 نہیں بچ سکتا۔ کیونکہ آخری بنیاد اس کی بھی تمیز فطری پر ہے جو
 تجربہ سے مقدم ہے۔

صرف ایک قوت ہے جو بلا واسطہ مجھے دی گئی ہے اور جس کا مجھے علم ہے وہ قوت ارادی ہے۔ باقی جتنی قوتیں ہیں وہ بالواسطہ ہیں اور منطقی استدلال سے دریافت ہوتی ہیں۔

میری قوت ارادی دوسری قوتوں کے دریافت کرنے والی ہے ہر ایک استدلال کسی ایسی قوت یا قوتوں کے متعلق کیا جاتا ہے جو کائنات میں عمل کر رہی ہیں۔ اصل مسئلہ جس سے دوسرے مسائل پیدا ہوتے ہیں اور جس پر ان کے یقینی ہونے کا دار و مدار ہے وہ یہ ہے کہ عمل کرنے کا ارادہ کرتا ہوں اور میں جانتا ہوں کہ میں ارادہ کرتا ہوں۔

مجھے اپنی ہستی کے متعلق کسی منطقی ثبوت کی ضرورت نہیں۔ یہ ایسی ہر طبعی ہے جو تمام یقینوں سے بالا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ میں ہوں۔ میں جانتا ہوں میں وہی ہوں جو مختلف حالات اور مختلف اوقات میں سے گزر چکا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ میں خیال کر رہا ہوں اور میں جانتا ہوں کہ میں مارا وہ کرتا ہوں اور کر رہا ہوں۔ یہ تمام امور معرفت طبعی سے متعلق ہیں۔ میں اپنی ہستی کا ثبوت اپنے خیالات یا ارادے سے پیدا نہیں کرتا۔ ڈیکارٹ کا یہ کہنا کہ ”میں خیال کرتا ہوں لہذا میں ہوں“ اس منطق سے باہر ہے۔ کیوں کہ جب میں خیال نہیں کرتا اس وقت بھی تو میں ہوں اور میرے ہونے کا علم مجھے اس وقت بھی ہے۔ میں ہوں اس لئے کہ میں ہوں یہ شبہ کرنا کہ آیا میں خیال کر رہا ہوں یا نہیں یا ارادہ کر رہا ہوں یا نہیں کوئی عقلی دلیل نہیں بلکہ بے عقلی کی بات ہے۔ فیلسفہ

نہیں بلکہ حق ہے۔ میری ہستی کا کوئی ثبوت میری معرفت طبعی سے بڑھ کر نہیں ہو سکتا۔ اگر یہ معرفت میری عقلی اور اخلاقی فطرت کے لئے کافی نہیں تو دنیا کا کوئی منطقی استدلال کوئی دلیل کافی نہیں ہو سکتی اس قسم کے شکوک کرنے سے عقل کو بے دست و پا کرنا ہے اور یہی شکوک میں جو روح کے متعلق کئے جاتے ہیں اور یہ کہا جاتا ہے کہ ہم میں کوئی شے غیر مادی نہیں ہمارا اولین اور یقینی علم وہ ہے جو حواس کی رپورٹ سے قبل ہے اور حواس کے تابع نہیں لیکن جب حواس کی رپورٹ وصول ہوتی ہے تو عقل اس کی خبر دیتی ہے۔ حواس اور عقل ملکر ایک ہی وقت میں کام کرتے ہیں۔

ممکن ہے کہ مادیوں کہیں کہ یہ عقل مادہ ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ کیونکر معلوم ہوا جبکہ یہی نہیں معلوم کرادہ کیا ہے ؟

یہ یقینی امر ہے کہ میں ہوں اور جب میں اپنی ہستی کا خود باعث نہیں تو پھر میں کیسے یہاں آیا ؟ یہ کہنا کافی نہیں کہ میرے پہلے اور اسباب تھے اور ان سے پہلے اور اوران سے پہلے اور اگر وہ سبب ان کے بعد آیا جو میرا سبب نہیں تو میں بے سبب ہوں۔ مگر تمام نوع انسان ایسی ہی ہے۔ تمام ہستی تمام کائنات ایسی ہی ہے۔ یعنی یا تو تمام ہستی اور کائنات ایسے سابق اسباب کے بعد ظہور میں آئی جن میں قوت تخلیق نہیں یا خود اپنا سبب آپ ہے میں اپنی ہستی کے متعلق اس سے زیادہ خیال نہیں کر سکتا کہ میں ہوں میں خیال کرتا ہوں میں ارادہ کرتا ہوں

میں اپنے گرد اور دور میں بھی انہیں تین چیزوں کو پاتا ہوں لیکن ان میں سے کوئی یا سب مل کر بھی میرے یہاں ہونے کا سبب نہیں ہو سکتی میں یقیناً غیر غائی ہوں۔ میں بے سبب نہیں ہوں نہ اپنا آپ سبب ہوں۔ لہذا میرا سبب کوئی اور ہے۔ جو ان سب سے بالا ہے۔
 سوائے اس کے کوئی نتیجہ نہیں نکل سکتا۔

ہم جو کہ گاہ عالم میں مختلف قوتیں دیکھتے ہیں اور جن کا ہمیں اس قدر یقین ہے کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ کیا ہیں۔ ہم عقل اور خیال سے نہیں سمجھ سکتے۔ ہم تو اس سے ان کا یقین نہیں کر سکتے آخر ان کا اصلی علم ہمیں کیونکر ہو سکتا ہے؟ صرف ایک طریقہ ہے۔ اپنی قوت ارادہ کی ہم اپنے میں ایک قوت دیکھتے ہیں اور اس سے ان قوتوں کو سمجھتے اندازہ کرتے اور یقین کرتے ہیں اور یہ تمام قوتیں ظہور میں اس قوت ارادہ کی کا جو خدا میں ہے جس سے ہماری ہستی ہمارا ارادہ اور ہماری زندگی ہے۔

۷

عالم میں ہر آن تغیر ہے۔ ہر شے بدلتی ہے اور بدلتے پر مجبور ہے۔ اسی قانون سے عالم کو رونق اور ترقی ہے۔ انسان بھی اس کا تابع ہے۔ اس میں بھی ہر لحظہ اور ہر آن تغیر ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ سات سال بعد وہ ہر سے بے کرباؤں تک بالکل نیا ہو جاتا ہے

اور ایک ذرہ بھی پہلے کا نہیں رہتا۔ لیکن باوجود اس کے وہ پھر وہی ہے اور سمجھتا ہے کہ میں وہی ہوں اور باوجود اس کے وہ غور کرتا اور خیال کرتا ہے۔ ہر عضو کے فعل سے اس عضو میں تحلیل و لقح ہوتی ہے اور اس تحلیل کے ساتھ ترکیب بھی ویسی ہی ہو جاتی ہے۔ مادہ کے کون سے سالمہ (جزو ویتقرطیسی) میں سلسل غور و فکر ہے۔ اُس میں جو ہار سے جسم سے خارج ہوتا ہے اس میں جو آتا ہے کیا آکسیجن یا سڈر و جن کا یا (جزو ویتقرطیسی معرفت طبعی) کا شناس حاصل کرتے ہیں دیکھا اور کیا آئینہ الاجز ویتقرطیسی آتے ہی معرفت طبعی حاصل کرتا ہے ضرور کوئی شے مستقل ہونی چاہئے جس سے معرفت ہے اور جو غور و فکر کرتی اور جس کا ان سالمات کی سلسل آمد و رفت پر عمل ہے۔ اور اور اک جس کا آلہ ہے۔ اور جو غیر مادی ہے اور جو روح کہلاتی ہے۔ تمام حیات اس معرفت کے حاصل کرنے سے قبل صرف حرکت اور تبدیل ہنیت ہے لیکن ہم اس معرفت کو دماغ کے ذرات میں تقسیم نہیں کر سکتے ہم اعصاب اور دیگر مادی ریشوں سے خاص خاص احساسات منسوب کر سکتے ہیں مگر ان اعصاب اور ریشوں سے معرفت طبعی پیدا نہیں ہو سکتی۔ یہ الگ مستقل شے ہے اور یہی ہے جو ہمیں اپنی ہستی کی خبر دیتی ہے اور غیر فانی ہے علاوہ اس کے دماغ کے مختلف حصوں کے مختلف کام ہیں جس طرح مختلف اعصاب کے کام مختلف ہیں۔ لہذا اس معرفت طبعی کا یکساں حالت پر رہنا اسی وقت ہو سکتا ہے۔ جبکہ اعصاب اور دماغی اعضا اور انگ کے تابع اور کارکن ہوں جو جب کا صدیقین ہے

اور سبکے حادثی ہے۔ علم فزیالوجی (علم کاسے سر جس کی نسبت کہا جاتا
 ہے کہ وہ مادیت اور دہریت کی طرف مائل کرتا ہے۔ اس پر اگر اس
 پہلو سے نظر ڈالی جائے تو وہ ہماری اعانت کیے گا۔
 مشہور سائنس دان مسٹر پراکٹر اپنے ایک مضمون میں لکھتے ہیں
 ایک شخص جو تھوڑی دیر کے لئے بوجہ ضرب کے بیہوش ہو جاتا ہے اور
 اس میں معرفت طبعی نہیں رہتی تو وہ ہوش میں آکر یہ سوال کرتا ہے کہ
 وہ غور کرنے والی شے وہ روح کہاں تھی؟ اور یہ خیال خواہ مخواہ
 اس کے دل میں آتا ہے کہ میں تھوڑی دیر کے لئے مر گیا تھا۔ تھوڑی
 سی ضرب سے ایک آدمی بیہوش ہو جاتا ہے۔ اگر زیادہ زور سے
 لگے تو وہ مر جاتا ہے۔ کیا اس وقت بھی اس میں معرفت طبعی نہیں رہتی؟
 اگر ایسا ہے تو کب اور کس طرح وہ معرفت طبعی (کانشس) حاصل
 کرتا ہے تھوڑی سی ضرب سے وہ بیہوش ہو کر پھر ہوش میں آ جاتا ہے
 زیادہ ضرب لگنے سے تمام دماغی نظام بگڑ جاتا ہے اور حرکت ختم
 ہو جاتی ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ سائنس کس کا جواب نہیں دے سکتا
 کیونکہ فی الحال یہ اس کی دسترس سے باہر ہے۔ اس سے بڑھ کر میں ایک
 ایسے شخص کی شہادت پیش کرتا ہوں جسے ستراج علمائے سائنس کہنا
 چاہئے اور جو عین اسی زمانہ میں جبکہ داروں اپنی مشہور آفاق کتاب
 ڈارین آف سپیشل لکچر رابٹھا۔ اپنی ذاتی تحقیقات سے انہیں
 نتائج پر پہنچا جو دارون نے قائم کئے تھے اور جب اس نے اپنا رسالہ

ڈارون کے پاس رابرٹ سوسائٹی میں پڑھنے کے لئے بھیجا تو ڈارون
 ڈنگ رہ گیا۔ وہ اپنی ایک کتاب میں روحانی قوت اور علم پر ہمیشہ
 کرنے کے بعد لکھتا ہے کہ ہمیں کبھی واقعات سے صرف اپنی ذاتی رائے
 کی وجہ سے انکار نہیں کرنا چاہئے۔ کیونکہ انسانی علم کی ترقی کی تمام تاریخ
 اور خصوصاً وہ علم جسے ہم روحانی کہتے ہیں یہ یقین دلاتا ہے کہ جب کبھی
 اہل سائنس یا کسی زمانہ کے عام معلمین نے ایسے واقعات سے جو ادسط
 درجہ کے ایماندار اور ذہین محققین نے خود دیکھے اور بیان کئے ہیں
 محض اس وجہ سے انکار کر دیا ہے کہ یہ ممکن نہیں یا وہ قانون قدرت
 کے خلاف ہیں تو یہ منکر یہ ہمیشہ غلطی پر ثابت ہوئے ہیں۔ چنانچہ اس
 فاضل عصر نے خود اس بارے میں بڑی بڑی تحقیقاتیں کیں اور بعد کامل
 عموماً اور چنانچہ ان کے وہ اس نتیجہ پر پہنچا کہ بے شک روحانی قوت موجود ہے
 اور جو مظاہر روحانی طرح طرح سے ظہور میں آتے ہیں بالکل صحیح ہیں۔
 اور نہ صرف اس نے بلکہ مشہور و معروف ڈاکٹر نوبل، ہنری جان فوربس
 اور ڈاکٹر کاربنٹر اور دیگر علمائے بعد تحقیق کے اس کی اصلیت کو تسلیم کیا
 فاضل موصوف کا خیال ہے کہ وہ بڑے لوگ جنہوں نے اس کا انکار
 کیا غلطی پر تھے اور اگرچہ اکثر علمائے سائنس ان شہادتوں کی پرواہ
 نہیں کرتے اور مہنسی اور ڈالتے ہیں لیکن اس امر کا پورا پورا یقین ہے کہ
 ہر صدی میں تمام منصف مزاج تعلیم یافتہ لوگوں کو ان باتوں کو صحیح
 ماننا پڑے گا۔ اسی فاضل نے اس کمیشن کا بھی مفصل حال لکھا ہے جو

کی تحقیق کے لئے بیٹھا تھا اور جسے بالآخر تسلیم کرنا پڑا تھا کہ روحانی قوت
یہے شک ایک ایسی قوت ہے جو ماوہ سے الگ اور بالہے۔ اس کمیشن
کے ممبر کام مشہور سائنس دان تھے۔

۸

انسان جو اپنے تمہیں اشرف المخلوقات سمجھتا ہے۔ جو یہ سمجھتا ہے
کہ یہ سارا عالم یہ ساری کائنات میرے ہی لئے ہے جس نے اپنی بساط سے
زیادہ قدم بالا ہے اور اسرار عالم کے دریافت میں کوئی دقیقہ اٹھا نہیں
رکھا وہ اگر اپنی اس پکس کی اشیاء پر غور سے نظر ڈالے گا تو ہر چیز کی اور
پراسرار معلوم ہوگی اور ایک ذرے تک کی حقیقت سے وہ اپنے آپ کو
ایسا ہی پیچھے پائے گا جیسے اس کائنات کی حقیقت سے۔ جب ہم اس
کرہ پر نظر ڈالتے ہیں جس پر ہم آباد ہیں تو بے شک یہ بہت وسیع نظر آتا ہے
اور اس قدر وسیع کہ باوجود اس ترقی اور تحقیقات کے ابھی تک ہم اس
کے علم پر حاوی نہیں ہوئے۔ لیکن نظام شمسی کے مقابلہ میں یہ بہت ہی چھوٹا
ہے اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ اسی قسم کے اور نظام موجود ہیں اور یہ عالم سارے
کے مقابلہ میں ایک نقطہ کے برابر ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ تمام کائنات
کے سامنے اس کی کچھ حقیقت نہیں۔ اسی طرح وقت پر نظر ڈالی جائے
تو اس میں کچھ شک نہیں کہ زمین کی نشوونما میں جو وقت صرف ہوا وہ
یہ انتہائی یاد ہے اس وقت سے جو ایک درخت کے بڑھنے اور پھلنے

میں صرف ہو لیکن اگر اس وقت کا مقابلہ نظام شمسی کے زمانہ نشوونما سے کیا جائے تو بہت ہی کم ہے اور بمقابلہ عالم تیارگان ایک لمحہ کے برابر ہے اور بالذات کے مقابلہ میں بیچ۔ زمین کی ساخت کو دیکھ کر بہت سے ایسے ثبوت ملتے ہیں جن سے اُس کی گزشتہ حالت پر ایک گونہ صحیح رائے قائم ہو سکتی ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ ایک زمانہ میں یہ بے انتہا گرم تھی۔ اور مختلف زمینوں کے سرد ہونے کے متعلق جو تجربے اور تحقیقات کی گئی ہیں اُس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ اس آئینہ مزاج کرہ کے ٹھنڈا کرنے میں لاکھوں اور کروڑوں برس لگے ہوں گے جب نظام شمسی کے ایک بہت چھوٹے سے کرہ کی حالت درست ہوئی اس قدر عرصہ دراز لگا تو خیال کرنا چاہیے کہ اُن کرہوں کے لئے جو اس سے سینکڑوں درجے بڑے ہیں کس قدر عرصہ درکار ہوا ہو گا۔ جب انسان یہ سوچتا ہے کہ سورج سے بھی بڑے بڑے ستارے موجود ہیں اور نظام شمسی جیسے دوسرے نظام بھی ہیں اور اس سے پرے اور نظام ہیں اور اس کے آگے اور اور ان کے بعد اور اور یہ سلسلہ نامتناہی یوں ہی چلا جاتا ہے تو غلامی سے بڑے خیال مدد ہم سے گزر جاتا ہے۔ اسی طرح جب زمانہ کا خیال کرتا ہے کہ ایک ادنیٰ اور حقیر کرہ کے درست ہونے میں لاکھوں کروڑوں برس لگ گئے ہیں تو اس کل نظام اور دیگر نظامات میں کتنا وقت صرف ہو گا تو انسان مارے حیرت کے حواس باختہ ہو جاتا ہے اور پھر جب وہ دیکھتا

ہے کہ یہ عجیب و غریب حیرت انگیز کارخانہ کس ترتیب و قاعدہ سے
برآمد چل رہا ہے اور تمام نظامات ایک ہی اصول پر حرکت کر رہے ہیں
اور کیا مجال کہ اپنی حد سے تجاوز کریں تو اس حکیم مطلق کی حکمت و قوت
کی عظمت عقل و وہم میں نہیں ساسکتی جو اس کارخانہ کا چلانے والا

ہے۔ ممکن ہے کہ ایک سائنس دان یہ کہے کہ یہ سب وہم ہے کائنات
میں سوائے مادہ اور سالمات کی حرکت اور کشمکش کے کچھ نہیں
ہے۔ تمام عالم اور آسمانی خلا میں مادہ ہی مادہ منتشر ہے جن کی
ابتدائی حالت ٹھوس ذرات کی ہے جو مختلف جسامت کے ہیں
جن کی آپس کی رگڑ سے حرارت پیدا ہوتی ہے اور اس میں سے
گاس نکلتی ہے جو مینیولا "دھبیاہ" کی شکل پکڑ لیتی ہے۔ یہ دھبیاہ
نظام شمسی کے احاطہ کشش کے اندر گزرج کی مدد راہ میں داخل ہو جاتا
ہیں اگر بعض ان میں سے ہمارے کڑہ کے پاس سے گزرتے اور اس
میں داخل ہوتے ہیں تو رگڑ سے بھڑک اٹھتے ہیں۔ اور ان سے
شہاب پیدا ہوتے ہیں جو اکثر زمین پر گرتے ہیں یہی اجسام بے انتہا
اصلی سیارے اور شموس ہیں۔ ان کی ترکیب انہیں عناصر سے ہوتی
ہے جو بخند ہو کر بڑے بڑے ٹوائٹ کو بناتے ہیں۔ ان شہابوں
سے جو بعض اوقات ہمدی زمین پر گرتے ہیں ہمیں اس مادہ کا نمونہ
ملتا ہے جو تمام خلائے عالمیہ گان میں منتشر ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ

یہ بے انتہا اور کثیر شہابی مادہ جس کی وسعت خیال سے باہر ہے کہاں سے آیا؟ اس کی حالت ماضی کی تھی؟ یہ مادہ جو ابتدا میں بالکل سادہ اور اجزائے لایتجزے کی حالت میں تھا۔ اس صورت میں کب سے آگیا جسے ہم عناصر سے تعبیر کرتے ہیں؟ اگر باری رسائی ابتدا کی اجزا کے عالم تک پہنچا جائے تو بھی یہ مشکل حل نہیں ہوتی۔ کیونکہ پھر ہمیں اُن قوتوں کی اصلیت پر غور کرنا ہو گا جن کے زور سے یہ اجزائے لایتجزے مادے اور عوالم کی صورت میں پیدا ہوئے اس سادہ سے سادہ قوت میں کہاں سے اتصال پیدا ہوا؟ یہ کیمیائی قوتیں کدھر سے آئیں؟ اور سب سے بڑھ کر یہ اسرار قوت نقل کہاں سے آئی جو غیر محدود و غیر تبدیل اور تمام عالم کی رونق کی اصل ہے؟ ان مسائل سے بھی بڑھ کر اہم اور لائجل مسائل ایٹمز ہیں۔ ایٹم کیا ہے اور مادہ سے اس کے کیا تعلقات ہیں؟ وہ قوتیں کہاں سے آئیں جو ایٹم سے کینکپا ہٹ پیدا کرتی ہیں اور جو حرارت۔ روشنی۔ الکڑہنی کی مختلف صورتوں میں تمام تبدیل ہنیت۔ حرکات سالمات اور مادہ کی اُن بے انتہا تبدیلیوں کا باعث ہوتی ہیں جو حیات کی نشوونما کا اصل باعث ہیں؟ ان تمام سوالات کا کوئی قطعی جواب نہیں اور غائب کبھی نہ ہو۔

قدیم سے قدیم نظریہ مادہ سے لیکر جدید سے جدید فطریہ پر غور کرو۔ ہر ایک میں ایسی لائجل سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ اور کوئی

اس کائنات کی علت العلل کو قریب نہیں پہنچاتا۔ اور زیادہ سے زیادہ بقول ہربرٹ سپنسر ”تمام مظاہر میں ایک نامعلوم اور ناقابل دریافت قوت کے ظہور کا ادراک“ ہوتا ہے یا جیسا کہ اسی علامہ دہرنے اپنی موت سے کچھ عرصہ قبل لکھا تھا۔ ”ہستی کی یہ خالی صورت جسے خیال نے ہر طرف اپنی بساط کے موافق تحقیق کیا ہے اور پھر اس سے پرے جہاں وہم و خیال کے پر ملتے ہیں۔ جب اس معلوم کا اُس نامعلوم اور غیر تحقیق وسعت سے مقابل کیا جاتا ہے تو خیال کی یہ ساری تحقیق پیچ و بے حقیقت ہو جاتی ہے یہ خیال اور پھر اس خلائے بسیط کا خیال جس کے مقابلہ میں ہمارے بے انتہا نظامات کی کچھ حقیقت نہیں۔ ایسا ہے کہ اس کے ذکر کرنے کی ہمت نہیں پڑتی۔ کچھ عرصہ سے یہ طبعی ادراک کہ یہ غیر محدود و غلا بغیر کسی اصل اور سبب کے موجود ہے اور موجود رہے گا۔ میرے دل میں ایک ایسا خیال پیدا کرتا ہے کہ اس کے سامنے میں مہل جاتا ہوں“

۹

مادیین کا یہ خیال ہے کہ مادہ ہی سب کچھ ہے اور مظاہر عالم کی گتھی سلجھانے کے لئے کافی ہے۔ روحانی یا الہی اثر سب فساد ہے دیا قریطس سے لے کر اس وقت تک اس کے ماننے والے موجود ہیں اور سائنس کی حیرت انگیز ترقی نے اس مذہب کو اور بھی قوی کر دیا

ہر زمانہ میں تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ فلاسفہ اور علمائے علوم طبیعیات کو اس کا شوق رہا ہے کہ کوئی نظریہ ایسا قائم کریں کہ جس سے تمام اشیاء اور مظاہر کی کنہ دریافت ہو جائے اور اس خیال نے لوگوں کو مادیت کی طرف مائل کیا ہے۔ کیمیاوی تحلیل نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ مادہ خواہ کسی صورت میں ہو اور کیسی ہی تبدیلی اس میں کیوں نہ واقع ہو جائے نہ وہ فنا ہو سکتا ہے اور نہ پیدا ہو سکتا ہے۔ اسی طرح علم طبیعیات کی رو سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ قوت خواہ کسی شکل و صورت میں ہو اور کیسی ہی مختلف حالات اختیار کر لے وہ نہ تو فنا ہو سکتی ہے اور نہ پیدا ہو سکتی ہے پھر علم کیمیا کی رو سے ایسے مرکبات ترتیب دئے گئے جو اب تک بغیر قوت حیوانیہ کے دشوار سمجھے جاتے تھے اور آخر بڑھتے بڑھتے اول مادہ کے متعلق نظریہ اجزائے دقیقہ طبعی قائم ہوا اور سب سے آخر نظریہ اجزائے لایتجزئے۔ ان تحقیقوں اور نظریوں کا نتیجہ یہ ہوا کہ انسان دہریت اور مادیت کی طرف رجعت فرما چکا گیا۔ اب حال یہ ہے کہ کیا مفاد مادہ ہی کا نام مظاہر عالم کا باعث ہے۔ اور کیا اسکے ساتھ کوئی اور شے ایسی نہیں ہے جو اس سے مختلف ہے۔ ایسے تحقیق یہ کرنا ہے کہ جب ہم کسی مظہر کو دیکھتے ہیں تو مادہ کا امین کیا نکتہ حاصل ہوتا۔ اور انکا باہمی کیا تعلق ہے؛ دوسرے اگر کوئی مظہر ایسا ہے جو مادے سے بالکل آزاد ہے تو اس سے یہ نتیجہ نکلا کہ مادہ اسکا باعث نہیں ہے۔ لیکن اسکے ساتھ ہی اور تحقیق

طلب ہے کہ اگر ہم کسی منظر کو بغیر مادے کے نہیں پاتے تو کیا صرف
 مادہ ہی اس کا کافی اور واقعی باعث ہے؟ فرض کرو کوئی منظر معلوم
 ہے۔ اُس کے چند اسباب قرار دیتے ہیں۔ لیکن یہ یقین نہیں کر لیا یہ
 اس کے کافی باعث ہیں یا نہیں۔ تو ہم اس اسباب کے نتائج پر
 غور کریں گے۔ اگر یہ نتائج پورے اثر سے تو ہم سمجھیں گے کہ وہ اسباب
 کافی ہیں اور اگر نہیں تو ہم اس حصے کو تلاش کریں گے جو ان نتائج کا مکمل
 کرتی ہے اور جواب تک سلیب نامعلوم تھا۔ مثلاً جب سیارہ یورینس
 دریافت ہوا تو بعض ہندسوں نے یہ دیکھا کہ جس طور پر وہ سورج کے
 گرد گردش کرتا ہے اور جو دائرہ وہ بنا تا ہے اس کے لئے صرف
 سورج کی اور بعض چھوٹے سیاروں کی کشش جو یورینس سے چھوٹے
 ہیں اور اس کے اور سورج کے درمیان واقع ہیں اس گردنش
 اور دائرہ کی کافی باعث نہیں۔ اگر صرف یہی کشش ہوتی تو وہ ایسا
 دائرہ نہ بناتا بلکہ اس کی صورت اور ہوتی۔ ان ہندسوں نے محض
 ریاضی اور ہندسہ کے زور سے یہ قیاس قائم کیا کہ ہو نہ ہو فلاں مقام
 پر کوئی اور ستارہ یورینس سے پرے واقع ہے جس کی کشش کا اثر
 اس پر پڑتا ہے چنانچہ بعد میں اس مقام پر دورہ مین کے ذریعہ سے
 وہ ستارہ دریافت ہوا جسے اب نیچون کہتے ہیں۔ اسی طور پر ہم
 اس عالم کو لیتے ہیں اور مادہ کو جہاں تک اس کا دخل اور صفات و
 اثرات میں پوری پوری آزمائش دیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آیا وہ

اس کا کافی باعث ہے یا کوئی اور سے بھی ہے جو اس کا مکملہ کرتی ہے اور مادہ سے خارج ہے؟ پس اگر کوئی شے ہے تو یہ نتیجہ نکالیں گے کہ مادہ اس عالم کا کافی باعث نہیں ہے اور اس کے بعد ہم مادہ کی حقیقی پرغور کریں گے اور دیکھیں گے کہ آیا وہ بذات خود قائم اور کافی ہے۔
 ✓ منظر ہر کائنات جن پر ہم بحث کریں گے ان کی تقسیم سرسری طور سے یہ ہوگی۔

✓ ۱۔ قوت۔ جو حرکت اتصال اجزائے لایہ تجزائے اور کشش
 کیمیاءی سے ظاہر ہوتی ہے۔

✓ ۲۔ حیات۔ حیوانی یا نباتی۔

✓ ۳۔ قوت۔ مدرکہ۔

✓ ۴۔ اور اک طبعی رکائش

✓ ۵۔ جذبات اخلاقی مثلاً محبت رحم وغیرہ۔

ہماری سب سے اول تحقیق یہ ہے کہ کیا ہم کسی ایسے منظر یا منظر ہر کو بھی دیکھتے ہیں جو مادہ سے اس قدر الگ ہوں کہ مادہ ان کا باعث نہ ہو یا باعث جزوی ہو؟ قوت اور حیات کے متعلق ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم انہیں سوائے مادہ کے تعلق کے کسی اور طرح نہیں جانتے رہی قوت مدرکہ اس کے متعلق مختلف خیال ہیں۔ بعض کا یہ مذہب ہے کہ وہ مادہ سے آزاد ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ وہ دماغ کا نتیجہ ہے اور بعض کا مذہب یہ ہے کہ نظام اعصابی قوت مدرکہ کا آلہ ہے اور وہ اس طور

کہ تمام افعال اور اکی کا تعلق اس نظام کی ساخت اجزائے لائیجز سے
کی حرکت سے ہے اور یہی قرین قیاس معلوم ہوتا ہے لیکن یہ بات رہجائی
ہے کہ آیا وہ اس کا باعث کافی ہے۔ بہر حال اس میں شبہ نہیں کہ قوت
بلا شرکت مادہ میں کہیں نظر نہیں آتی۔

مگر اس میں شک نہیں کہ ادراک طبعی (کانشس نس) یعنی خالص قوت
مدرکہ کا قوت مدرکہ پر غور کرنے کا فعل مادہ سے بالکل بے تعلق ہے۔
اور بلاشبہ وہ جذبات جن میں غرض کا مطلق لگاؤ نہیں ہوتا مثلاً محبت
یا رحم بھی مادی تعلقات سے بری معلوم ہوتے ہیں اور بظاہر یہ معلوم ہوتا
ہے کہ وہ ہمیں ایسے مقام پر لے جاتے ہیں جہاں مادہ سے کچھ واسطہ نہیں
لیکن جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ادراک طبعی (کانشس نس) کو ان دیگر ادراکی
افعال سے الگ سمجھنے کی کوئی وجہ نہیں جن کا تعلق دماغ کے تغیرات
اجزائے لائیجز سے ہے اور جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے جذبات
سے ہمارے جسم اور دماغ پر کس قدر اثر پڑتا ہے مثلاً دفعتاً سر میں درد
ہونا۔ چہرہ کا سُرخ ہو جانا۔ نبض اور سانس کا تیز ہو چلنا۔ تو ہمیں یہ عرق
کرنا پڑتا ہے کہ ہم مادہ کی شرکت سے بری نہیں ہو سکتے اور ایسی اعتراف سے
مادّین کی بن آتی ہے۔ کیونکہ ملاحظہ فرما لیں کہ بلا تعلق مادہ ہمیں پائے جاتے
اس کا لگاؤ کہیں نہ کہیں اور کسی نہ کسی طرح ضرور ہوتا ہے لیکن اس سے

یہ ضرور نہیں کہ صرف مادہ ہی ان تمام مظاہر کا باعث کافی و دافی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اگر ایسا نہیں ہے تو کون سی شئی ہے جو اس کا تکمیل کرتی ہے۔ شاید یہ بات عجیب معلوم ہو لیکن بہر حال یہ باور کرنا چاہیے کہ مادہ کے وجود کی شہادت سوائے قوت مدرکہ کی اطلاع کے اور کوئی نہیں ہے۔ یعنی مادہ کا وجود خود قوت مدرکہ کا نتیجہ ہے جو وہ بعض واقعات سے اخذ کرتی ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں صرف حواس کا یقین کرنا چاہیے اور قوت مدرکہ کے نتائج کا اعتبار نہ کرنا چاہیے انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ مادہ جس سے تعلق نہیں رکھتا بلکہ اس کا تعلق قوت مدرکہ سے ہے جو حواس کے واقعات سے نتیجہ نکالتی ہے۔ اس امر کو مشہور فلسفی بشپ بارکلی نے نہایت خوبی کیساتھ ثابت کیا ہے۔ میں یہاں ایک فلسفہ کو بالتفصیل بیان نہیں کرنا چاہتا بلکہ اسی قدر اشارہ پر کفایت کرتا ہوں۔

مادہ کی تین حالتیں برحق قدیم سے اب تک تسلیم کی گئی ہیں۔ ٹھوس جیسے برف۔ پیال جیسے پانی اور دھانی جیسے آئینہ یا میڈرجن۔ بعض اہل سائنس نے ایک اور حالت بھی اضافہ کی ہے جو گیس ہے۔ یہ زیادہ لطیف ہے اور وہ شعاعی کہلاتی ہے۔ مادہ کی نسبت خیال کیا گیا ہے کہ وہ اجزائے لایخربے سے بنا ہے۔ یہ وہ چھوٹے چھوٹے اجسام ہیں جنہیں مادہ کے تمام خواص موجود ہیں اور ان کے باہمی تعلق کو قوت اجزائے لایخربے کہتے ہیں۔ اور ہر جزوہ بنظر اظہار کسی کسی کمی یا غمی صبر کے ایک یا ایک سے زیادہ اجزائے لایخربے

سے بنا ہے اور ان مختلف عناصر کے اجزائے دیمقراطیسی میں جو تناسب پایا جاتا ہے وہ کیمیاءی اتصال کے قوانین کی رو سے عمل میں آتا ہے۔

یہ اجزائے لایتجزائے اور اجزائے دیمقراطیسی کیا ہیں؟ انسان کی آنکھ نے ان میں سے کسی کو نہیں دیکھا اور ان کے وجود کا علم ہمیں اسی طرح استدلال اور قیاس سے حاصل ہوا ہے۔ جیسے روح کا ہے۔ جزو لایتجزائے میں چند خواص و صفات مافی گئی ہیں۔

اول قوت اتصال یا کشش اجزائے لایتجزائے۔ یہ وہ قوت ہے جو ہر شے کو جو جزو لایتجزائے سے بڑی ہے مجتمع رکھتی ہے۔ یہ قوت ٹھوس حالت میں زیادہ۔ حالت سیال میں کم اور حالت وغانی میں بالکل نہیں ہوتی۔

دوم۔ یہ خیال کیا گیا ہے کہ ہر جزو لایتجزائے ایک انتعاشی حرکت سے یحییٰ رہتا ہے اور اس حرکت کے مختلف نتائج سے مادہ کی ٹھوس سیال وغانی اور شغامی حالتوں میں فرق پیدا ہوتے ہیں سوم۔ ہر جزو لایتجزائی میں نہ صرف بیرونی حرکت ہوتی ہے بلکہ ایک حرکت اندرونی بھی ہوتی ہے۔ بیرونی حرکت کل جسم یا نظام کی ہے اور اندرونی حرکت ایک حصہ جزو لایتجزائی کی دوسرے حصہ پر۔ مگر اس حرکت سے اس کی اجتماعی حالت زائل نہیں ہوتی ہے یعنی پر نہیں ہے کہ اس کا ہر حصہ الگ ہو جائے اس حرکت میں کیکیا ہٹ پایا جاتی

چہارم ہر شے کے اجزائی لایجزی ایک ہی جسامت کے خیال کئے گئے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ایک شے کا ہر حصہ ایک سا ہوتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ ایک گیس کی دو قسمیں پیدا کرنا جو مختلف جسامت کے اجزائی لایجزلے سے بنی ہوں ناممکن ہے۔

اس سے مفصل ذیل نتائج نکلتے ہیں :-

۱۔ ایک شے کے اجزائے لایجزلی بالکل ایک ہی سے ہوتے ہیں مگر دوسری اشیاء کے اجزائے مختلف ہوتے ہیں۔

۲۔ مختلف اشیاء کے اجزائی لایجزی جسامت میں مختلف ہوتے ہیں اور ان میں کامل تبدیلی ترقی نہیں ہوتی۔

۳۔ ایک شے کے اجزائے لایجزلے اپنی اندرونی حرکت میں توافق رکھتے ہیں اور اسی لئے اس روشنی میں بھی جو ان سے نکلتی ہے۔

۴۔ کسی جزو لایجزلے میں کسی عمل سے کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہو سکتی

سادہ کی صحیح تعریف کرنا نہایت مشکل ہے اور نہ طبعیات کی کسی

کتاب سے۔ تعریف کا یہ لگتا ہے۔ لیکن نظریہ اجزائے لایجزلے

کا جو مادہ کے متعلق جدید نظریہ ہے (صحیح بیان مختصر طور پر کر دیا گیا ہے)

اب ہم ایک قدم اور آگے بڑھتے ہیں اور ان میں سے ایک جزو لایجزلے

پیتے ہیں۔ یہ ایک چھوٹے سے چھوٹا جزو مادہ کا ہے جس میں تمام صفات

خواص مادہ کے موجود ہیں۔ یا تو یہ سادہ یعنی مغز ہے۔ جیسے آئین کا

جزو لایجزلے یا مرکب جیسے پانی کا جس میں دو اجزائے دیوہرطیسی

ہائڈروجن کے ہیں اور ایک آکسیجن کا۔ اس صورت میں جزو دیمقراطیسی ایک مرکب شے ہے کیونکہ از روئے علم کیمیا اس زمین پر تخمیناً ستر اشیا ایسی ہیں جو مفرد یا سادہ حالت میں ہیں۔ ان میں سے ہر ایک میں دوسرے سے ترکیب پانے کی درجہ طیکہ وہ ترکیب پاسکے مختلف مقدار کا لحاظ ہوتا ہے۔ وہ بعض کو بعض شے لگا پانے ساتھ ملاتی ہے اور بعض کو رد کر دیتی ہے۔ غرض ہر ایک دوسرے سے بوجہ کیمیاوی کشش و اندفاع الگ اور مختلف ہے۔ ہم نئے اجزائے لایہ تجزئے اور اجزائے دیمقراطیسی دونوں کو دیکھ لیا۔ ان میں کائنات کی ساخت کا اصل مسالانہیں پایا جاتا بلکہ ساٹھ ستر اشیا ایسی ہیں جو اپنی صفات کے لحاظ سے الگ الگ ہیں اور جن کی ترکیب سے بیشمار ایسا مواد تیار ہو سکتا ہے جو اجزائے لایہ تجزئے کے گدام کے لائق ہے۔ جزو لایہ تجزئے کیمیاوی ساخت کے لحاظ سے اکثر مرکب ہوتا ہے۔ لیکن وہ طبیعیات کی رو سے بھی مرکب ہے ہم بیان کر چکے ہیں کہ اس میں ایک اندرونی حرکت بھی ہوتی ہے یعنی اسکے ایک حصہ کی حرکت دوسرے حصہ پر جس سے کہ اس پاس کے اشیاء میں روشنی پیدا ہوتی ہے اور یہ حرکت مختلف قسم کے اجزائے لایہ تجزئے میں مختلف ہوتی ہے۔ لہذا اجزائے لایہ تجزئے اصل مسالانہیں ہیں بلکہ بذات خود ایک کامل اور عجیب شے بنائی گئی ہے۔ جسے آنکھ نے نہیں دیکھا بلکہ قیاس نے سوچ کر نکالا ہے۔

اب ایک طرف تو ہم اجزائے لایتجزئے دیکھتے ہیں اور دوسری طرف سادہ اور مفرد عناصر جن سے اجزائے لایتجزئے بنتے ہیں۔ لیکن کہیں اصل میلا جو تمام اشیاء کی اصل ہے نہیں ملتا۔ مگر باوجود اسکے ہر طرف ہم انتظام و ترتیب میں عقل و حکمت کی بین شہادتیں دیکھتے ہیں بلکہ ہر ہر قدم پر وہ اور قویٰ و عظیم تر ملتی ہے۔ یہ ہے وہ مادہ جسے عالم معلوم طبیعیات و کیمیا تمام مظاہر کا باعث بناتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک طبیعی اجزائے لایتجزئے سے وہ صفات منسوب کرتا جن کا موجود ہونا تو وہ پاتا ہے لیکن اجزائے لایتجزئے میں نہیں کیونکہ اس نے اُسے کبھی نہیں دیکھا بلکہ بڑے بڑے مادی مجموعوں میں پایا ہے اور اس لیے اُس کا خیال ہے کہ یہ صفات اجزائے لایتجزئے ہی سے پیدا ہوئی ہیں۔ اسی طرح ایک عالم علم کیمیا اجزائے ذمیرا طبعی سے وہ صفات منسوب کرتا ہے جن کا ہونا تو اُسے معلوم ہے لیکن اجزائے ذمیرا طبعی میں نہیں۔ کیونکہ اس نے کبھی ایک جزو ذمیرا طبعی کا تجربہ نہیں کیا بلکہ انھیں بڑے بڑے مادی مجموعوں میں پایا۔ وہ ہائیڈروجن کے جزو ذمیرا طبعی میں کبھی سے دو اور ایک کی نسبت سے ملنے کی قوت دیکھتا ہے جسے وہ حقیقت ہائیڈروجن کے بڑے بڑے مجموعوں میں پاتا ہے۔ طبیعیات و کیمیا کے واقعات اجزائے لایتجزئے اور اجزائے ذمیرا طبعی میں ادا ہوتے ہیں۔ اور اجزائے لایتجزئے اور اجزائے ذمیرا طبعی از روئے تعریف کافی سبب ہیں اُن نتائج کے جن سے کہ حقیقت یا بابا اب استخراج کیے گئے تھے۔

ان کے علاوہ دوسرے علوم بھی ہیں جو واقعات سے بحث کرتے ہیں لیکن وہ اصطلاحات اجزائی لائیجزئی اور اجزائی ویکٹریائی میں ادا ہونے کے قابل نہیں ہیں۔ اور اس لئے وہ اس نظریہ پر کچھ اثر نہیں ڈال سکتے۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ یہ نظریہ بھی اُن واقعات پر جن سے وہ بحث کرتا ہے کچھ روشنی ڈالتا ہے یا نہیں۔

کیا نظریہ اجزائی لائیجزئی اس اہم اور عظیم واقعہ یعنی حیات پر کچھ روشنی ڈال سکتا ہے؟ جدید تحقیق کی رو سے یہ ثابت ہوا ہے کہ حیات کو خواہ نباتی ہو یا حیوانی کتلہ الاوے (پروٹوپلیم) سے ایسا گہر تعلق ہے کہ بغیر اس کے وہ کہیں نہیں پائی جاتی۔ اور اگرچہ کتلہ الاوے کے کیمیائی اجزاء بخوبی معلوم ہیں اور انسان انہیں اپنے ہاتھ سے ایک جگہ جمع کر سکتا ہے لیکن نہ تو کتلہ الاوے پیدا کر سکتا ہے اور نہ حیات جب تک کہ پہلے سے حیات موجود نہ ہو۔ اگر ہم اُن صفات کو لیں جو اُن رو کے جدید سائنس اجزائے لائیجزئی میں پائی جاتی ہیں اور اُن کو ہزار ہا ہزار الٹ پیٹ کریں کبھی حیات تک رسائی نہیں ہو سکتی۔ کیش اجزائے لائیجزئی کی حرکت مادی، اور اُن اجزاء کی یکپاقتی ہونی حرکت، یہ سب مل کر بھی اس نتیجہ تک نہیں پہنچ سکتے جسے حیات کہتے ہیں اور جو خیال کئی اصل بنا اور ساخت کا ثبات کی جزو اعظم ہے۔ سائنس نے جہاں تک تجربہ کیا ہے یہ امر بالتحقیق ثابت ہوا ہے کہ محض مردہ مادہ سے کوئی زندہ شے نہیں پیدا ہو سکتی۔

جب حیات صرف اجزائی لایجزمی یا مردہ مادہ سے پیدا نہیں ہو سکتی تو پھر قوت مدرکہ تو کہاں ہو سکتی ہے۔ اگرچہ اکثر اہل سائنس کا یہ قیاس ہے کہ قوت مدرکہ مادہ کا نتیجہ ہے لیکن اب تک کسی نے یہ ثابت نہیں کیا کہ یہ کیونکر ممکن ہے جب قوت مدرکہ کا یہ حال ہے تو کائنات معرفت طبعی تو اس سے بھی کہیں پرے ہے کیونکہ معرفت طبعی کے معنی میں قوت مدرکہ کا اپنے باطن پر غور کرنا اور یہ اجزائے ویمیرا طبعی کے ترتیب دینے والے اور الٹ پلٹ کرنے سے پیدا نہیں ہوتی۔ اور اس سے بھی بڑھ کر ایثار و محبت و ہمدردی کے جذبات ہیں۔

ممکن ہے کہ مادہ میں سے کوئی یہ کہے کہ یہ سب کچھ سہی لیکن سائنس ترقی پذیر ہے۔ اور جوں جوں اسے ترقی ہوگی مادہ کی تعریف میں وسعت ہوتی جائے گی۔ یہاں تک کہ کسی روز وہ ان تمام مظاہر کو بیان کر سکے گا جو اس وقت مافوق فطرت معلوم ہوتے ہیں۔ اس کا جواب یہ ہی ہو سکتا ہے کہ اگر مادہ کی تعریف میں وسعت ہو جائے گی تو اس کے ساتھ ہی یہ دلیل بھی کہ خود مادہ اس امر کی شہادت ہے کہ قوت مدرکہ اس سے قبل موجود تھی اور زیادہ قوی ہو جائے گی جس قدر اجزائی لایجزمی کی تحقیق میں زیادہ تہ کے انحصار ہو گئے اسی قدر اجزائے لایجزمی کے پیدا کرنے کے لئے قوت مدرکہ کی زیادہ ضرورت معلوم ہوگی۔ اگر بنیاتی اجزائے لایجزمی کا نتیجہ ہیں تو اجزائے لایجزمی کے وجود کے لئے بے شک قوت مدرکہ کی ضرورت ہوئی ہوگی۔ غرض اس مشکل کو جس طرح

پا ہول کر نیکی کو شش کر دایک چیز ایسی مانتی بڑی جو مادہ نہیں ہے۔ اور اس میں شک نہیں کہ ہم اس چیز کو مادہ سے الگ نہیں پاتے۔ کیونکہ جس عالم ہمیں تجربہ ہے اس میں یہ سنگت ضروری ہے۔ لیکن یہ تجربہ محض کھوپڑی ہے۔ کائنات میں اور خود ہم میں اس امر کے اشارات اور شواہد موجود ہیں کہ یہ شے جو مادہ نہیں ہے عقل اور قوت مدرک سے تعلق رکھتی ہے اور اُسے اپنے ساتھی مادہ پر فضیلت ہے۔ یہ کچھ تعجب کی بات نہیں ہے کہ روح جسم کی قید سے الگ ہو کر بھی قائم رہ سکتی ہے۔ اور اس میں شبہ نہیں کہ مادہ کا نظریہ اجزائے لائحہ عمل اور اجزائے دیمقرطیسی کے ذریعہ سے ظاہر کیا گیا ہے وہ خود ایک ایسی خالق اور عظیم قوت مدرک کی شہادت دیتا ہے جسکی ہستی اس سے قبل ہے اور اس سے افضل ہے۔

۱۰

نظام کائنات پر نظر ڈالنے اور اپنے باطن پر غور کرنے سے ہم یہاں تک پہنچے کہ کوئی ایسی شے ضرور ہے کہ مادہ سے بالا ہے جسے ہم روح کہتے ہیں اور کوئی ایسی قوت ابھی اور ہے جو اس سے بھی بالا اور افضل ہے اور ساری کائنات پر حاوی اور ساری ہے۔ مذہب کی اہل یہیں پیدا ہوتی ہے جس سے سائنس بخیر ہے اور اس بے خبری میں اس پر حملے کرتا اور مضحکہ اڑاتا ہے۔ کچھلی مدی میں

جبکہ سائنس کی ترقی معراج کمال پر نظر آتی تھی۔ اکثر مذہب پر حملے کرنا۔
 اُس کی منہسی اڑانا اور اس سے نفرت اور حقارت ظاہر کرنا اہل سائنس و
 فلاسفہ و حکما اور اکثر بڑے بڑے مصنفین کا عام دستور ہو گیا تھا
 اور یہ دستور رفتہ رفتہ فیشن ہو گیا اور یہ بہ سمجھا جاتا تھا اور اب بھی اکثر
 سمجھا جاتا ہے کہ مذہب بوڑھیوں کی کہانی اور بچوں کا کہیل ہے۔ یا ایک
 بیچارے جس کا ڈرامہ زمانہ غفلت سے بیٹھا ہوا ہے۔ یا بھوت پریت کا
 سایہ ہے جواب تک اس کے سر پر منڈلا رہا ہے۔ سائنس کے پر زور
 اور بیجا حملوں اور اس کی حیرت انگیز ترقی سے یہ یقین ہو چلا تھا کہ
 مذہب کوئی دن کا ہمان ہے۔ دنیا پر اب حکومت سائنس کی ہوگی
 وہ اُن پیچیدہ مسائل اور گتھیوں کو سلجھائے گا جواب تک لاغیل سمجھی
 جاتی تھیں۔ لیکن خدو کس کے زور نے اسے کمزور کر دیا۔ اور وہ نشہ جس
 سے اہل سائنس معمور تھے اترنے لگا اور باوجود حیرت انگیز ترقی اور
 عروج کے معلوم ہوا کہ وہ بے بس ہے اور اپنی حد سے آگے نہیں چل سکتا
 انگو سال اور بریڈ لا جیسے اعدائے مذہب بے وقت ہوتے جاتے
 ہیں اور ان کی بغوات پر کچھ توجہ نہیں کی جاتی۔ فرقہ ایک ناشک
 دلا اور یہ اکے بانی پر و فیر گھلے کے پر زور دلائل میں اب وہ قوت
 نہیں رہی اور ان کے پیروں میں اب ویسے پڑ چکے ہیں۔ وہ نظام حیات
 سے انسان کے ساتھ ہے جو ان انسان بڑا وہ بھی اس کے
 ساتھ بڑھتا رہا۔ اس نے دنیا میں بڑے بڑے تغیرات اور غلچے

انقلابات پیدا کئے اور اُس کی ترقی میں پیش پیش رہا۔ اور یہہ اب بھی
 انسان کی معاشرت اور تمدن کے پہلو اور ہر روش میں نظر آتا ہے
 اس کی حکومت انسان کے دل پر اب بھی ویسی ہی ہے جیسی پہلے تھی اور
 آئندہ بھی ایسی ہی رہے گی۔ تعجب اور سخت تعجب ہے کہ اہل سائنس
 نے اس کی طرف سے نہ صرف بے توجہی کی بلکہ حقارت کا اظہار کیا۔
 بجائے اس کے کہ وہ اس مہتمم با نشان اور عجیب و غریب نظام پر جس
 کی قوت ابتدا سے اب تک برابر چلی آ رہی ہے اور جس کی حکومت
 سے باوجود انکار کئے بھی انسان نہیں بچ سکتا غور کرتے اور دوسرے
 پہلو سے نظر ڈالتے انہوں نے سائنس کے بھترے میں اس سے منہ
 موڑ لیا۔ صرف ایک پہلو دیکھ کر سمجھ لیا کہ دوسری طرف کچھ نہیں چلا
 اگر مذہب کے پہلو سے انسانی ترقی پر نظر ڈالی جائے تو منظر زیادہ
 وسیع اور کامل ہو جاتا۔ لیکن یہہ اہل سائنس کی کوتاہ نظری ہے کہ انہوں
 نے انسانی ترقی اور تہذیب و تمدن کا انحصار محض سائنس پر رکھا۔
 حیات کی ہر حرکت اور رکش کے کچھ نہ کچھ معنی ضرور ہیں۔ جب کوئی
 چیز دنیا میں اتفاق سے نہیں آتی۔ تو کیا مذہب جنہیں انسان کی
 تاریخ و معاشرت میں اس قدر دخل و تصرف اور قوت ہے مہل اور
 نفوس؟ کیا انہیں انسانی ترقی و تہذیب و تمدن میں کچھ بھی دخل نہیں؟
 یہ ایک بڑا اہم سلسلہ ہے جس پر اہل سائنس اور فلاسفہ کو غور کرنا چاہئے تھا
 مگر انہوں نے ان کی تنگ نظری اور ہٹنے انہیں کبھی اس طرف

متوجہ نہ کیا۔ سائنس کی نظر ہمیشہ مذہب کی طرف سے پھری رہی اور ابتدا سے جو اس نے مذہب کی مخالفت میں کمر باندھی تو اب تک وہی مخالفت چلی آتی ہے۔ لیکن کبھی اس نے یہ غور نہ کیا کہ آخر مخالفت کیوں ہے بلکہ بجائے تحقیق کے جو اس کا شیوہ ہے اس نے اس جلتی آگ میں اور تیل ڈالا۔

ہم دنیا کی تاریخ پر نظر ڈالتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ انسان ابتدا سے برابر ترقی کرتا چلا آتا ہے اور ایک مدینہ سے دوسرے زمین پر چڑھتا چلا جاتا ہے۔ اور جب ہم اس ترقی پر بہ حیثیت مجموعی نظر ڈالتے ہیں تو یہ ایک ایسی عجیب و غریب اور عظیم الشان حقیقت نظر آتی ہے کہ خود انسانی خیال بھی اس کے سامنے جھجک کے رہ جاتا ہے۔ سب سے اول اسے حیوانات اور وحشی جانوروں سے سابقہ پڑا۔ اور ان پر غالب آکر وہ آگے بڑھا اور رفتہ رفتہ برابر ترقی کرتا رہا۔ مگر اس رستہ میں اسے بڑی بڑی مصیبتیں اور آفتیں جھیلیں پڑیں۔ بڑی ناکامیوں کا سامنا ہوا۔ اور اب تک ترقی کے میدان میں اسے وہی ہتھیان ملے کرنے پڑتے ہیں اور اسے اپنے بنی نوع کے ساتھ ہر دفعہ اور ہر محفل وہی لڑائی لڑنی پڑتی ہے جو وہ اب تک لڑتا آیا ہے یہی لڑائی مقابلہ مناقشہ اور جدوجہد ترقی اور تہذیب و تمدن کی جان ہے۔ ہر شے جس میں حیات ہے اور تلم امور اور خیالات میں جن کا حیات سے تعلق ہے یہی جدوجہد پائی جاتی ہے۔ تمام افعال و حرکات میں کام

ارادوں اور نعمتوں میں۔ اندرونی اور بیرونی زندگی میں ہماری زندگی کے اعلیٰ اور نازک موقعوں میں ہمارا بڑا انتشار یہ ہوتا ہے کہ کامیابی حاصل کریں اور ناکامی سے بچیں۔ ہماری ساری طاقت اور دانشمندی اسی میں صرف ہوتی ہے۔

انسان اور دیگر تمام حیوانات میں ایک خاص فرق ہے اور وہ یہ ہے کہ انسان میں دو ایسی خصوصیتیں جمع ہیں جو کسی دوسرے حیوان میں نہیں ملتی اور اس لئے اس کا ارتقاء دوسرے حیوانات کے ارتقاء سے مختلف ہے۔ ایک تو عقل ہے اور اس ترقی میں اس کا بڑا حصہ ہے لیکن عقل انسان کو وہ باتیں سکھاتی ہے ایک تو یہ کہ اس کا ذاتی فائدہ

سب سے ضروری اور سب سے مقدم ہے دوسرے موجودہ وقت بڑی چیز ہے۔ ہمارا سارا فائدہ اسی سے وابستہ ہے اور اسی میں ہونا چاہیے دوسری خصوصیت انسان میں مذہبیت کی ہے یعنی وہ قابلیت جس کے اثر سے وہ اپنے بنی نوع سے مل جل کر جماعتوں میں رہ کر کام کرتا ہے۔ یہ دو خصوصیتیں ایک دوسرے کی مخالف ہیں اور آپس میں ان کی مصاکحت ممکن نہیں معلوم ہوتی۔ عقل کا کام تفرقہ۔ انفعال۔ اور فنا ہے۔ تمدن کی ترقی کے لئے ایشان اور سوسائٹی کے فائدہ کو اپنے فوائد پر مقدم سمجھنا اپنے اغراض و فوائد کو دوسروں کے لئے اور خصوصاً ان لوگوں کے لئے جواب تکہ وجود میں نہیں آئیں۔ قربانی کرنا ہے۔ یہ ایشان اور قربانی سائنس اور عقل نہیں سکھا سکتی اس کی ہدایت عقل اور سائنس سے

بالا ہے اور یہ ہم ہدایت مذہب سے جا مل ہوئی ہے اور اس لئے انسانی تمدن و ترقی مذہب پر مبنی ہے۔ ارتقاء کا مقصد جہد و جہد اور قربانی سے حاصل ہوتا ہے اور یہ ہم صرف مذہب میں پایا جاتا ہے جس کی ہمت عقل سے بالا ہے۔ عقل اس کی مخالف ہے اور اس لئے ضرور ہے کہ عقل مذہب کے تابع رہ کر جہد و جہد کرے۔ ورنہ اگر وہ غالب آ جائیگی تو شیرازہ نظام تمدن بکھر جائے گا۔ ارتقاء عالم میں افراد و سوسائٹی کے لئے قربانی کروئے جاتے ہیں۔ عقل افراد کو اپنے فوائد کے لئے سعی کرنا سکھاتی ہے اور انسانی ترقی کی راہ میں حاصل ہوتی ہے۔ مذہب یہیں ذاتی اور شخصی قربانی اور ایثار سکھاتا ہے۔ نہ صرف ان لوگوں کی خاطر جو ہمارے آس پاس زندہ موجود ہیں بلکہ اُن لوگوں کے لئے بھی جو آئندہ زمانہ میں آئیں گے اور ابھی وجود میں نہیں آئے۔ حالانکہ یہ امر ذاتی فوائد کے خلاف ہے۔ غرض انسانی تمدن میں دو مخالف رجحانات کی نشوونما ہوتی ہے۔ ایک وہ جس میں افراد کو سوسائٹی کے تابع ہونا پڑتا ہے اور دوسرا رجحان عقلی ہے جسے اس اتباع میں جس میں اس کا مطلق فائدہ نہیں بلکہ زیادہ تر ایسے لوگوں کا فائدہ ہے جو ابھی وجود میں نہیں آئے مائل اور معذرہ ہے۔ لیکن ترقی وہی قوم کر سکتی ہے جس میں دوسرا رجحان پہلے رجحان کے تابع ہے مگر اس اتباع کے لئے عقل یا سائنس کی کتاب میں کوئی فتویٰ نہیں ملتا۔ اگر ہم اپنی زندگی پر غور کریں کہ وہ کس قدر تاپا ہوا اور کس قدر بے بنیاد ہے تو عقل صرف

ایک فرض پر زیادہ زور دیتی ہے جس کے سامنے باقی تمام خیالات
 بیچ ہیں۔ اس کی ہدایت یہی ہے کہ جہاں تک ممکن ہو عمر کے ان چند
 لمحوں کو کام میں لایا جائے اور حتیٰ الوسع ان سے فائدہ اٹھایا جائے
 انسان تکلیف سے بچے۔ راحت حاصل کرے اور یہ چند دم جو ہمیں
 ستارے ہیں آرام سے بسر ہو جائیں۔ اور اسی خیال سے انسان
 دولت کما تا ہے اور شہرت اور قوت حاصل کرتا ہے اور طرح طرح کے
 ایسے کام کرتا ہے جن سے عیش و راحت اور بھلائی نصیب ہو۔ اگر
 یہ رجحان اپنے روک ٹوک ترقی کرتا رہے تو انسانی ترقی رُک جائے
 اس لئے اسے ایک دوسرے رجحان کے تابع ہونا پڑتا ہے جس کا
 ذکر ہم ابھی کر چکے ہیں۔ دنیا میں جہاں کہیں اصل ترقی ہوئی وہاں اخلاقی
 اور مذہبی رجحان غالب رہا اور عقل اُس کے تابع رہی عقل بے شک
 ہماری رہبر و رہنما ہے لیکن اس کا احاطہ محدود اور اس کی نظر تنگ
 ہے۔ اور اس لئے ضرورت ہے ایک ایسی ہدایت کی جو اس سے آگے
 ہمیں لے جائے اور یہ کمی مذہب سے پوری ہوتی ہے۔ اکثر کہا جاتا
 ہے کہ جو لوگ مذہبی اور اخلاقی تنظیم کے بالکل قائل نہیں وہ باوجود
 اس کے نیک نیت اور بخیر اور نیک چلتے ہوتے ہیں لیکن یہ امر ماننے
 یا نہ ماننے پر منحصر نہیں ہے۔ انسانی تمدن یا انسانی ترقی چند اشکال
 یا ایک سو دو نسل کا کام نہیں ہے قوفوں اور نسلوں کی بعد و بعد کے بعد
 حالت درست ہوتی ہے۔ جو شخص کسی اصول اخلاق و مذہب کا قائل

نہیں ہے وہ بھی اسی سلسلہ تمدن کی پیداوار ہے اس کی نشست و برخاست
بات چیت۔ طرز خیال۔ غرض کل حرکات و افعال اُسی سانچے میں ڈھلے ہیں
اور اُسی سوسائٹی سے اثرات تعلیماتاً صحتاً ملے وہ ہزار زبان سے انکار کیا
گرے مگر جو روش و رجحان طبیعت اس میں پیدا ہو گیا ہے وہ اسے غلام
نہیں کر سکتا۔ یعنی وہ اپنے آپ سے باہر نہیں نکل سکتا۔ وہ مجبور ہے ماور
بات بات میں اسی نظام اخلاق و مذہب کا تابع ہے جس سے وہ انکار کرتا
اور جس کی وہ تضحیک کرتا ہے۔

یونان کی عقلی ترقی دنیا کی تاریخ میں بے نظیر ہے اور بڑے بڑے
اہل اراکی رائے ہے کہ باوجود زمانہ موجودہ کی حیرت انگیز ترقی کے ہم بھی
تک اس درجہ کو نہیں پہنچے اور ہم اب بھی سقراط اقلطون و ارسطو و فیثس
جیسے لوگ یہ نہیں کر سکے۔ لیکن باوجود اس زبردست عقلی ترقی کے وہ ایسا
زیست و نابود ہوا کہ گویا کبھی پتا ہی نہ تھا۔ یہ اس لئے کہ اس ترقی میں
عقل غالب آگئی تھی اور اخلاقی و مذہبی اصول تابع عقل کر دیئے گئے تھے
اسی بد اخلاقی و بد مذہبی نے روما کو تباہ و برباد کیا۔ لیکن یہودی اور ہندو
باوجودیکہ وہ صدیوں سے محکوم اور غلام ہیں اب تک باقی ہیں اور ان
میں ترقی کی صلاحیت موجود ہے۔ روما و یونان کے زوال کی تاریخیں پڑھنے
سے حیرت و عبرت ہوتی ہے اور یہ بہت بڑا سبق ہے اُن اقوام کے لئے جو
دنیا میں بڑھنا اور ترقی کو ناچاہتی ہیں۔

انسان کی طبیعت ایسی واقع ہوئی ہے کہ وہ ایک حالت پر قائم نہیں

رہتا ایک چیز کے حاصل ہونے پر وہ سری اور دوسری سے تیسری کی طرف
لپکتا ہے جب بھوک لگی تو کھانے کی تلاش ہوئی رفتہ رفتہ جب روٹی پیٹ
بھر گئی تو بھوک تو ایک طرف رہ گئی کھانے کا مدار ذائقہ پر آٹھیرا۔ اور
اس چاٹ میں اس نے وہ ترکیبیں اور نزاکتیں پیدا کیں کہ کچھ انتہا نہیں
کپڑا بدن کی حفاظت اور راحت کے لئے تھا اُسے اس نے وجہ زیارت
اور آرائش بنالیا۔ وہ حقیر جو نیڑا جو سر مچانے کے لئے بنایا تھا یا نیک
شاندار مل بن گیا ہے۔ جس میں تمام سامان آرائش و حسن جمع ہیں۔ اسی
طرح اس نے دولت حکومت قوت حاصل کرنے کی کوشش کی اور جوں
جوں اس کے دل کا مدعا حاصل ہوتا گیا اس کی ہوس اور بڑھتی گئی اور
اس کے خیال کی جولانی میں اور وسعت ہوتی گئی۔ اور ہر شے میں نئی نئی
نراتیں اور لطافتیں پیدا ہوتی گئیں اور وہ ان میں ایسا محو ہوا کہ بالآخر یہی
اس کے زوال کا باعث ہوئیں۔ اصل یہ ہے کہ انسانی ترقی باطن سے
شروع ہوتی ہے اور انسانی تنزل بھی باطن ہی کی طرف ہوتا ہے جو
لوگ جسمانی آرام اور مادی راحتوں میں مبتلا رہتے ہیں وہ اسی کو اصل ترقی
سمجھتے ہیں۔ وہ ہمیشہ درجہ اسفل میں رہتے ہیں اور کبھی درجہ اعلیٰ کو نہیں پہنچتے
جو ہمیشہ باطن کی ترقی سے حاصل ہوتا ہے۔ یہ جسم عارضی اور فانی ہے اور
اس کے ساتھ اس کی ساری خواہشیں اور رجحانیں اس کی ساری حکومت اور
قوت بھی فنا ہونے والی ہے جسم کے چھوڑنے کے بعد روح رہ جائے گی اور
وہ ہمیشہ رہے گی جس نے اپنی نفعانیت اور خود غرضی کو وبا کو ایشاکو مزید

نہیں دی جس نے اس ہدایت کے نور سے جو مذہب کے ذریعہ سے ہوتی ہے اپنے آپ کو منور نہیں کیا اور اپنے باطن اور روح کی صفائی کی طرف توجہ نہیں کی تو اس کی روح عالم ارواح میں بھی اونٹنی کی حالت میں رہے گی۔ ڈارون کا اصول ارتقا صرف جسم اور اس کے علائق تک ہے۔ جب جسم کا خاتمہ ہو گیا۔ اُس کے اصول ماننے والوں کو اور ذرا دوسری طرف بھی توجہ کرنی چاہئے جو اصل ترقی سے اور جس کا سلسلہ ابد الابد تک رہنے والا ہے۔ جسم کے چھوڑنے کے بعد روح جس حالت میں یہاں تھی اُسی حالت میں عالم ارواح میں پہنچتی ہے۔ اگر وہ یہاں اونٹنی کی حالت میں تھی تو وہ وہاں اونٹنی کی حالت میں رہ کر پھر ترقی کرے گی اور یہاں کی جسمانی خواہشات غالباً اس کی تکلیف کا باعث ہوں گی۔ اگر اس نے یہاں ترقی کی ہے تو ترقی یافتہ حالت میں پہنچے گی اور وہاں سے ترقی کر کے اپنے سے اعلیٰ دوسرے عالم ارواح میں جائے گی اور اسی طرح ترقی کر کے اس سے بھی اعلیٰ عوالم میں پہنچے گی اور یہ سلسلہ ہمیشہ ہمیشہ جاری ہے گا۔ کیونکہ جس طرح سیاروں کے نظام لا تعداد لاکھ ہیں اسی طرح نظامات ربیع ہی بچہ و بیشمار ہیں۔ یہ ہے اصل اور صحیح اصول ارتقا جس کا سلسلہ نامتناہی ہے اور لازوال ہے۔ اس لئے انسان کا فرض ہے کہ وہ اونٹنی کی خیالات کو چھوڑ کر درجہ اسفل سے اعلیٰ کی طرف ترقی کرے۔ جس کی ہدایت ہمیں مذہب کرتا ہے۔

غرض سائنس انسان کا مل متعلق کائنات سے اس طور پر ظاہر نہیں کر سکتا جیسا کہ مذہب کرتا ہے۔ کیونکہ سائنس کا دائرہ محدود ہے۔ اس کی رسائی صرف مادی اشیاء تک ہے۔ لیکن مذہب کی حکمت بہت وسیع ہے۔ اور وہ مادی اور غیر مادی دونوں ملکوتوں پر حاوی ہے اور اس کے اصول دور دور تک پہنچتے ہیں۔ جہاں سائنس کے پر جلتے ہیں۔ مذہب نہ صرف اُن فرائض کو ادا کرتا ہے جو متعلق انسان کے نفس سے ہیں یا جو دوسروں سے متعلق ہیں۔ بلکہ وہ اُن فرائض کا بھی خیال رکھتا ہے جو اُن لوگوں سے متعلق ہیں جو ابھی وجود میں نہیں آئے نہ صرف یہی بلکہ وہ اس عالم سے بھی متعلق ہے جہاں ہمیں اس دنیا سے کوچ کرنے کے بعد جانا ہے۔ سائنس انسان کی روح اور روحانی عالم اور عقیدے کا انکار کرے کیونکہ وہ کوتاہ نظر ہے۔ لیکن اس کے انکار سے کسی شے کی ہستی زائل نہیں ہو سکتی۔ اہل سائنس اپنے بھروسے براہِ علم پر اس قدر نازاں اور مغرور ہیں کہ جو بات ان کے علم میں نہیں اس سے وہ جھٹ انکار کر بیٹھتے ہیں۔ اور چند قانون قدرت جو انہیں معلوم ہوتے ہیں ان پر اس قدر بھروسہ ہے کہ جو بات ذرا ان کے خلاف نظر آئے فوراً کہہ بیٹھتے ہیں کہ یہ ممکن ہے یہ خلاف قانون قدرت ہے۔ گوئیہ کائنات کے تمام قوانین قدرت پر حاوی

ہیں جو ذرا ہوشیار ہیں۔ انہوں نے ایک دوسری ترکیب نکالی ہے
ان کا جواب یہ ہوتا ہے کہ ہم نہیں جانتے یا ہمیں اس کا علم نہیں
لیکن یہ جواب خود ان ”سائینٹفک“ ہے۔ سائنس جستجو تلاش اور
تحقیق سکھاتا ہے۔ تحقیق سے اعراض کرنا مسائل کی ذات کے خلاف ہے
لیکن اہل سائنس کہہ ہی ہمیشہ کی عادت رہی ہے جو امور ان کی
تحقیق اور ان کی حدود سے باہر ہیں ان کے تو منکر ہی ہیں لیکن
سائینٹفک تحقیقات کو بھی انہوں نے ہمیشہ اسی نظر سے دیکھا ہے۔
ڈاکٹر ڈریپر نے اپنی کتاب میں اہل مذاہب پر تو جا بجا طعن و
تشنیع کی ہے کہ انہوں نے سائنس کی مخالفت کی لیکن انہیں یہ بھی
ضرور معلوم ہو گا کہ خود اہل سائنس نے تمام سائینٹفک تحقیقات کی ابتدا
ابتدا میں کس قدر مخالفت کی ہے۔ اور جب کبھی اور جہاں کہیں سائنس
میں کوئی نئی دریافت یا تحقیقات ہوئی تو سب سے اول اس کی مخالفت
میں اہل سائنس آستیں چڑھا کر آئے۔ کوپرنیکس۔ گلیلیو اور ہاروے
کے نام سے کون واقف نہیں۔ انہوں نے سائنس میں ایسے ایسے
انکشافات کئے ہیں جو تاقیامت یادگار رہیں گے۔ لیکن ان کی
مخالفت سب سے اول نہایت شد و مد کے ساتھ ان کے ہم عصر اہل
سائنس نے کی۔ جب نچن فرنیکن نے رائل سوسائٹی کے سامنے پراقر
کی بحث کی تو تمام اہل سائنس نے اسے بے وقعت بنایا اور رسالہ
”فلا سو فیکل ٹرینرا کیشن“ نے اس مضبوط کو درج کرنے سے انکار کیا

حالانکہ وہی چیز سب کچل کس قدر مفید اور کارآمد ثابت ہوئی اور اس کا استعمال عام ہو گیا ہے۔ جب یٹک نے روشنی کے نظریہ انتعاشیہ کے عجیب و غریب ثبوت پیش کئے تو سائنس دانوں نے اس کی خوب ہنسی اڑائی۔ سر سمفرائی ڈیوی نے جب یہ خیال ظاہر کیا کہ لندن میں گیس کی روشنی ہو سکتی ہے تو اہل سائنس نے اس کا مضحکہ اڑایا۔ اسٹین نے جب یہ تجویز کی کہ یورپول اور ہائپرٹر کے ریلوے روڈ پر بجلی کی چلائی جائے تو اُس وقت کے بڑے بڑے اہل سائنس نے شہادت میں بیان کیا کہ یہ ناممکن ہے کہ اس کی رفتار بارہ میل فی گھنٹہ بھی ہو سکے۔ جب نامور اور مشہور منجم ارے گو نے برقی ٹیلیگراف کے متعلق بحث کرنی چاہی تو فریج اکاڈمی آف سائنس نے اس کی خوب ہنسی اڑائی اور اسے بحث نہ کرنے دی۔ یہ چند عام اور معمولی نظریں پیش کی گئی ہیں ورنہ سائنس کی ہر شاخ کے متعلق سیکڑوں مثالیں موجود ہیں کہ جب کسی نے کوئی نئی تحقیقات کی تو سب سے اول اہل سائنس نے اس کی مخالفت کی۔ جب سائنس کے متعلق اہل سائنس کا یہ حال ہے تو بدعایت کے متعلق وہ جس قدر رشدد مد کے ساتھ مخالفت کریں کم ہے۔ لیکن وہ اس وجہ کی وہ مخالفت کرتے ہیں اور جن کے ماننے سے وہ انکار کرتے ہیں ایک روز مسلم ہو جائیں گے اور انہیں اپنی مخالفت پر خود افسوس کزنایا کرے گا کیونکہ انہوں نے دیدہ و دانستہ اپنے ہاتھ اپنے علم کو محدود رکھا۔ اہل سائنس اہل مذاہب کو تعصب کا الزام

دیتے ہیں۔ لیکن ان کی ضد اور ان کا تقصیب ان سے کچھ کم نہیں
ان کے ذرا سے علم نے انہیں اندھا کر دیا ہے۔ تحقیق و تجسس جس پر
انہیں تازہ ہے وہ صرف ایک نہایت تنگ دائرہ تک محدود رکھتے ہیں
اس کے آگے دیکھنے سے وہ صاف انکار کرتے ہیں اور محض تقصیب
کی وجہ سے اپنی تحقیق کا دائرہ وسیع کرنا نہیں چاہتے لیکن وہ وقت
آتا ہے جب انہیں مجبوراً اس قول کو توڑ کر باہر نکلنا پڑے گا۔
غرض اگر ہم روح کی ہستی اور اس کی قوت سے جس کے متعلق بے
انتہا واقعات اور بہت قوی دلائل موجود ہیں انکار کر دیں اور مذہب
کو جس کے اصول کی زیادہ تر بنیاد اسی پر ہے انسانی تمدن سے خارج
کر دیں تو انسان کی زندگی محض بے سود و بیکار اور بے برگ و ثمر رہ جاتی
ہے اگر انسان صرف اسی مادی دنیا کو اور اس چند روزہ زندگی کو اپنا
نہتا سمجھ لے تو کیا ان انسانی تناؤں کے لئے جو اس کے دل میں بچھیں
باز رہی ہیں یہ دنیا کافی ہو سکتی ہے، کیا انسانی حیات کا مقصد صرف
اتنا ہی ہے کہ وہ یہاں آئے اور چند روز بری جھکی سی طرح کاٹ
کر چل دے؟ کیا علوم طبیعیات سچے اخلاق اور سچے ایثار کی ہدایت
دے سکتے ہیں؟ اگر صرف مادہ ہی اہل حقیقت ہے اور طبیعیات
ریاضیات کے قانون اس کے فرمانروا ہیں تو انسان محض ایک چلتی
پھرتی گل ہے۔ اور اس کے بعد دنیا میں کوئی قوت ہے تو ایک وحشیانہ
قوت ہے جو سب پر غالب آجائے گی ذخیرہ و شریارانی بھلائی صرف

یہ نہیں ہے کہ وہ ہمارے ذاتی یا تمدنی ذلیل و حقیر اغراض کے مطابق یا غیر مطابق ہے۔ بلکہ اس کا مطابق یا غیر مطابق اس قانون سے ضروری اور لازمی ہے جو ہم سے بالا اور اعلیٰ قانون ہے۔ انسان کے دل سے اس قانون کے خیال کو مٹا دو۔ اور خدا۔ حیات جاوید۔ انصاف و عصمت اور عذاب و ثواب کے خیالات نکال دو تو انسان کیا رہ جاتا ہے۔ صرف ایک وحشی جانور بلکہ اس سے بھی بدتر۔ اس میں سے ترقی کا مادہ سب زائل ہو جائے گا۔ اور مادیت کے زہر سے سچا اور پاکیزہ اخلاق مرجھا جائیں گے۔ افسوس اُن بیچاروں پر جو ہوش سنبھالتے ہی محنت و مشقت میں جت جاتے جھگڑتے ہیں اور مصیبتیں برداشت کرتے ہیں کس لئے؟ اس لئے کہ چند غافل ناکسوں کی عیش و عشرت کا سامان بہم پہنچائیں۔ افسوس ان پرچین کی ساری عمر اس فکر و ترو میں کٹ گئی کہ کُلّی طرح دولت ملے جو اصل مسرت ہے دولت ملی۔ اس وقت جبکہ آفتیں بہتے بہتے اور بلائیں جھیلنے جھیلنے کمر جھک گئی۔ آنکھوں کی روشنی مدہم پڑ گئی۔ نہ پہلی سی سکت رہی نہ پہلا سا جوش و خروش اضمحلال اور عناصر میں اختلال آ گیا۔ اب معلوم ہوا کہ صرف دولت مسرت کا باعث نہیں یا اس وقت بے مانگے بلائیں مشقت کے ملی جبکہ جوانی کا بھوت سر پر سوار تھا۔ اور بجائے مسرت کے زحمت اور آفت کا باعث ہوئی۔ کاش ضبط نفس ہوتا۔ تھوڑی سی قناعت اور اعتدال پر نظر ہو دولت اور دولت سے جسامنی عیش انتہائے مسرت کا

ذریعہ خیال کیا جاتا ہے۔ لیکن حصول دولت و عیش کے بعد یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ دھوکا تھا۔ خود اس میں اس قدر بلائیں اور آفتیں بھری ہیں کہ خوشی مفقود ہو جاتی ہے۔ اصل خوشی اعتدال قناعت اور ضبط نفس میں ہے۔ بشرطیکہ انسان کسی مقصد اعلیٰ کے حصول میں مشغول ہو۔ اور یہ اسی وقت حاصل ہوتا ہے۔ جبکہ باطن کی روشنی کی جھلک سے بیرونی حالات پر اثر پڑے۔ بیرونی حالات کے موافق کر لینے اور مادی تمان کے حصول سے جو لوگ دل کو مطمئن اور یاسرست بنانا چاہتے ہیں وہ غلطی پر ہیں۔ دل کی خواہشات کی نہ کوئی انتہا ہے اور نہ اس کی گہرائی کئی کوئی تھاہ ہے۔ بلکہ کام دوسری طرف سے شروع کرنا چاہئے۔ اپنے ارادے میں قوت نفس پر جبلاور ضبط حاصل کرنا اور خواہشات نفسانی کو اس کے تابع بنانا چاہئے تاکہ قلب کا اثر مادی حالات و خواہشات پر پڑے اور وہ اس کے نطف و مسرت کا باعث ہوں۔ اُسی وقت اعتدال و قناعت نصیب ہوگی اور کام میں سہولت و استقلال پیدا ہوگا۔ لیکن اس سے بھی اعلیٰ مسرت انسان کو اس وقت حاصل ہوتی ہے جب وہ بے نفسی اور بے غرضی سے کام لیتا ہے۔ حیات انسانی کی تہ میں رنج و اہم ہے۔ انسان ہر طرف سے خطرے اور بے اطمینانی سے گھرا ہوا ہے اور زیادہ تر وہ جو کھیل اور تفریح اور دیگر اشغال میں اپنے آپ کو مصروف رکھتا ہے تو اس کی وجہ یہی ہے کہ جہاں تک ہو سکے وہ اپنے آپ کو بھلائے رکھے اور دلی کا دشوہ کنی طرف اس کا خیال نہ جائے۔

انسانی فطرت کا ایک یہ بھی اصول ہے کہ انسان خوشی کی تلاش اور حصول سے نہیں بلکہ اپنی مصروفیت سے آلام زندگی کا مقابلہ کرتا ہے۔ لیکن یہ عام مصروفیت اونٹے درجہ کی ہے اعلیٰ درجہ اس کا اس وقت حاصل ہوتا ہے جبکہ وہ بے غرض اور بے نفس ہوتا ہے اور دوسروں کو مسرت اور خوشی پہنچانے کے لئے اپنے تئیں بھلا دیتا ہے۔ مذہب کی زبان میں اسے ثواب کا کام کہتے ہیں۔ وہ ایک سنگ دائرہ سے نکل کر انسانی ہمدردی اور اخلاق کے اعلیٰ طبقہ میں جایںیٹتا ہے اور دوسروں کو راحت پہنچانے کے خیال میں وہ اپنے آپ کو قربان کر دیتا ہے سچے مذہب کی تعلیم یہی ہے اور یہی وجہ ہے کہ ایک سچے مذہبی آدمی کی خوشی زیادہ پائدار اور مستقل اور بے غل و غش ہوتی ہے اور اسے اپنے کام پر زیادہ اطمینان ہوتا ہے وہ گزشتہ کا شکر اور حال پر قناعت کرتا اور آئندہ کی توقع رکھتا ہے بخلاف اُس بواہوس دولت کے بندے کے جو گزشتہ پر پچھتا تا اور حال میں مذہب اور بے اطمینان رہتا ہے اور آئندہ زمانہ اسے تاریک نظر آتا ہے۔

ہم نے جو گزشتہ اوراق میں انسان کی مذہبی اور روحانی قوت پر بہت زیادہ زور دیا ہے تو اس کے یہ معنی نہ سمجھے جائیں کہ عقل یا سائنس و فلسفہ بیکار یا گمراہ کرنے والے ہیں بلکہ اس نسخہ پر زیادہ

اس لئے دیا گیا ہے کہ آجکل سائنس کی چکاچوند سے لوگوں کی بھلاہٹ
 اس قدر خیر ہو گئی ہے کہ وہ دوسرے رُخ پر نظر نہیں ڈالتے۔ ورنہ
 سائنس و فلسفہ کے کارآمد ہونے سے کسے انکار ہو سکتا ہے۔ اور مادی
 ترقی سے اس نے انسانی تمدن کو جو مدد دی ہے وہ ظاہر ہے لیکن یہ
 ضرور ہے کہ محض سائنس کی ترقی انسانی ترقی نہیں ہو سکتی۔ اور نہ
 اُسے اُس رُتبہ پر پہنچا سکتی ہے جو اس کا اصل منشاء و مقصد ہے۔
 پھر سائنس اور مذہب میں اختلاف و مخالفت کیوں ہے؟
 غور کرنے پر معلوم ہو گا کہ اس اختلاف و مخالفت کی کوئی وجہ نہیں
 یہ محض غلط فہمی پر مبنی ہے۔

مذہب کی بنیاد ما فوق العادۃ پر ہے اور سائنس کی بنیاد
 عقل پر۔ اہل مذہب سائنس سے اس لئے ڈرتے ہیں۔ کہ سائنس
 کے اصول اور اُس کے انکشافات مذہب کو کمزور اور زائل کر دے
 گے۔ حالانکہ یہ خیال محض باطل ہے۔ سائنس صد ہا سال ہی برابر ترقی کرتا
 چلا آتا ہے لیکن وہ مذہب کی بنیاد نہ ہلا سکا۔ مذہب کی قوت ابھی
 تنگ ویسی ہی قائم ہے اور قائم رہے گی اس لئے کہ جس شے پر مذہب
 کی بنیاد ہے وہ سائنس کی دسترس سے باہر ہے۔ خیال ما فوق العادۃ
 عقل سے باہر ہے اس لئے کہ اس کا تعلق دل سے ہے دماغ سے
 نہیں۔ اور یہ ایک ایسا وجدان قلب ہے جس میں غیر محدود کے محسوس
 کرنے کی قوت ہے حالانکہ عقل بذاتہ محدود ہے۔ غیر محدود یعنی خدا

دیکھنے اور پہچاننے والا اول ہے عقلی استدلال سے اس کی معرفت حاصل نہیں ہو سکتی۔ اولہ وبراہین اسی کے لئے مسفیہ ثابت ہو سکتی ہیں جس میں پہلے سے یہہ وجدان ہے اور خدا کو مانتا ہے۔ جنہیں ماننا اس کے لئے تمام دلائل بیکار ہیں۔ لہذا اہل مذہب کو سائنس سے ڈرنے کی کوئی وجہ نہیں اگر زمین گردش کرتی ہے تو اور آسمان پھرتا ہے تو مذہب کو اس سے کیا تعلق؟ اگر کوئی ستارہ دریافت ہو تو مذہب پر اس کا کیا اثر؟ اگر زمین کے اندر سے نئے نئے آثار شجرہ نکلیں اور ان سے انسان کی قدامت پر روشنی پڑے تو مذہب کو اس سے ڈرنے کی وجہ؟ اگر کشش ثقل نے سائنس میں انقلاب پیدا کیا اور بہت سے مسائل عالم کو حل کیا تو بہت مبارک۔ مذہب اس سے کیوں خائف ہو؟ اور نظریہ ارتقا انسان کی ترقی کے اصول کو بتاتا ہے تو بتائے مذہب کیوں اس سے گھبرائے۔

جب مذہب کی حالت ایسی مستحکم اور قوی ہے تو پھر اہل مذہب کیوں اہل سائنس سے لڑتے اور جھگڑتے اور مان پر ارتداد و کفر کے فتوے لگاتے ہیں؟ اس کی وجہ صرف ایک معلوم ہوتی ہے اور وہ یہ ہے کہ چونکہ مذہب انسان کے ساتھ اس وقت سے ہے جب سے اس نے ہوش سنبھالا اور جبکہ سائنس کا نام و نشان بھی نہ تھا اس نے مذہب کو علاوہ روحانیات و معاشریات کے وہ کام بھی کرنا پڑا جو سائنس سے مخصوص تھا۔ غرض ابتداء میں مذہب روحانی اخلاقی

معاشرتی سیاسی اور سائنٹفک تمام انسانی شعبوں پر حکومت کرتا رہا اور مذہب کا ہادی معلم بھی تھا فلاسفر بھی تھا اور حاکم بھی تھا۔ لیکن مذہب و اخلاق کو چھوڑ کر باقی امور ضمنی تھے اور وہ مجبوراً مذہب میں داخل کر لئے گئے تھے۔ انسان سے جب ترقی کی اور اس کا تجربہ اور تمدن وسیع ہوا تو ہر پر شعبہ الگ ہونا شروع ہوا اور ان میں نئی نئی باتیں اور نئے نئے انکشافات شروع ہوئے اہل مذاہب نے جب یہ دیکھا تو یہ امر ناگوار گزرا اور وہ یہہ سمجھے کہ ان کی یہ ترقی ہماری مخالفت میں ہے جو امور ابدان و حفظانِ صحت کے متعلق تھے وہ علم طب نے سنبھال لئے جو ملکی تھے وہ علم سیاست نے لے لئے اور جو نجوم و شمس و اقمار کے متعلق تھے وہ فلکیات کے تحت میں آ گئے۔ مگر اہل مذاہب ایک مدت تک انہیں باتوں پر جبر سے جوابتدائیں نہ مانا ان علوم کے متعلق مذہب کی ذیل میں آ گئی تھیں اور علمی ترقی سے انکار کرتے رہے اور اس کی ترقی کو مذہب کی مخالفت اور استیصال کا باعث سمجھتے رہے لیکن درحقیقت ان امور کو نہ پہلے مذہب سے تعلق تھا اور نہ اب ہے اور نہ ان کی ترقیاں مذہب کے رستے میں حائل ہو سکتی ہیں۔ اور نہ اُسے کچھ نقصان پہنچا سکتی ہے کیونکہ سائنس مذہب پر کسی طرح نہ طغ کر سکتا اور نہ اُسے نقصان پہنچا سکتا ہے اس لئے جس پر مذہب کی بنیاد ہے وہ سائنس کی دسترس اور رسائی سے باہر ہے۔

اب یہی سائنس کی مخالفت مذہب سے ہو یہ بالکل بجا اور

محض ہٹ دہرمی اور جہالت پر مبنی ہے۔ کیونکہ سائنس مذہب کے سمجھنے سے قاصر ہے۔ سائنس استدلال عقلی پر مبنی ہے اور سب چیزوں کو اسی سے پرکھتا ہے۔ جو چیزیں اس کے اصول پر پوری نہیں اترتیں ان کے ماننے سے انکار کر دیتا ہے۔ لیکن وہ یہ بھول جاتا ہے کہ صرف عقل ہی ایک خصوصیت انسان کی نہیں بلکہ اس میں دوسری قوتیں بھی ہیں اور احقاق حق میں صرف عقل ہی پر وارد مدار نہیں ہوتا بلکہ اور قوتیں بھی کام میں آتی ہیں۔ انسان کی اخلاقی و روحانی قوتیں کچھ کم اہم نہیں ہیں۔ مثلاً حسن کی دریافت کے لئے ذوق ایسا ہی ضروری ہے جیسی عقل۔ احقاق حق میں عقل وہیں تک کام دیتی ہے جہاں تک سلسلہ علت و معلول کا تعلق ہے لیکن جہاں اس کے سوائے کچھ اور بھی ہے تو وہاں روحانی عمل شروع ہو جاتا ہے۔ جب معمولی باتوں کی تحقیق میں عقل حالات و عادات و اغراض سے بھٹک جاتی ہے تو ان معاملات میں اس کی کیا پیش جاسکتی ہے جن کا زیادہ تر تعلق تمیز وجدانی پر ہے چونکہ مذہب کی بنیاد فوق العادہ پر ہے جو عقل سے بالا ہے اس لئے سائنس وہاں نہیں پہنچ سکتا اور اپنی نامادنی اور نا فہمی سے اس پر حملہ کرتا اور اس کے ماننے سے انکار کرتا ہے۔ ایک بات اسے اوہ بات لگ گئی ہے۔ جب اس کی سمجھ میں یہ باتیں نہیں آتیں تو وہ صاف کہہ اٹھتا ہے کہ یہ خلاف قانون فطرت ہیں۔ گو یا تمام قوانین فطرت

اس کے دیکھے بجائے ہیں۔ اور وہ ان سب پر مادی ہو چکا ہے۔ اول تو اس کرہ کی جس پر ہم آباد ہیں بساطِ مادی ہی کیا ہے دوسرے جو چند قانونِ فطرت ہمیں معلوم ہیں بالکل محدود ہیں اور وہ صرف مادی حالت سے متعلق ہیں۔ عقل خود محدود ہے اور سائنس جس کی بنیاد اس پر ہے اور بھی محدود ہے۔ اُسے غیر محدود کا علم یا معرفت کیسی ہو سکتی ہے۔ وہ مادی حالت سے آگے نہیں بڑھ سکتا ہے اگرچہ اس کے متعلق بھی اس کا علم بہت محدود ہے۔ پھر اس محدود علم اور یک طرفہ علم پر اس کے یہود و عیسوی پیغمبریں اور بغیر اس کو چہ میں قدم رکھے جو مادہ سے بالا ہے اور بغیر اس تحقیق و معرفت کے جو اس دائرہ میں داخل ہوئے بغیر نہیں ہو سکتی اس کا انکار ناقابلِ سماعت ہے۔ ایسی صورت میں سائنس کا مذہب کا منکر یا مخالف ہونا سرسرا دانی و نا فہمی ہے اہل سائنس کو زیادہ عالی ظرفی زیادہ وسیع النظری زیادہ حوصلہ و تحمل اور زیادہ تحقیق و تجسس۔ سے کام لینا چاہئے۔ اپنی آنکھوں پر بٹی باندھ کر یہ کہہ دینا کہ آفتاب کا وجود ہی نہیں اور جب دوسرے اس کے ہونے کی شہادت دیں تو انھیں جھٹلانا سائنس اور فلسفہ کے اصول کے خلاف ہے۔ مگر باوجود کثرتِ واقعات و دلائل وہ اپنے انکار پر مصر ہیں اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کا تعصب اور ان کی ہٹ و ہرمی نہ ہی تعصب اور ضد سے کہیں بڑھی ہوئی ہے۔ جس طرح علمائے طبیعیات و ہریدانِ ارتقا کو اس بات کی

ضرورت ہے کہ وہ چادر دیکھ کر پاؤں پھیلائیں اور اپنی حدود سے آگے نہ بڑھیں۔ اسی طرح اہل مذہب کو بھی چاہئے کہ وہ احتیاط سے کام لیں اور اپنی حد سے تجاوز نہ کریں۔ ایک حد ہے جہاں مذہب کو ترک کرنا چاہئے۔ اور ایک حد ہے جہاں سائنس کو ٹھہرانا چاہئے اور یہاں پہنچ کر سائنس اور مذہب نہ صرف اپنے پرانے قصبے قصبے اور عداوتوں کو بھلا دیں۔ بلکہ دور و دور ہوئے بیابیوں کی طرح سن جائیں۔ عالم طبعیات کو ایسی بہت کچھ کرنا باقی ہے قبل اس کے کہ وہ کائنات کا مسئلہ کو حل کرے۔ اور اسی طرح اہل مذہب کو بھی۔ ان کا منشا ایک ہے۔ یعنی انسان کی ترقی اور بہبودی لیکن ایک کا مقصد مادی اور ظاہری ترقی ہے اور دوسرے کا مقصد باطنی اور روحانی ترقی۔ ایک استدلال عقلی اور استقامت کے رستہ اپنی منزل مقصود کو پہنچتا ہے اور دوسرا جذبات اور تخیل کی راہ سے۔ لیکن کسی کو حق نہیں کہ وہ دوسرے کو خارج کر دے۔ کائنات کی انتہائی صداقت کا معلوم کرنا کوئی بری بات نہیں اور جو کوئی اس میں کوشش کرتا اور مدد دیتا ہے بہت اچھا کرتا ہے۔ اگر خدا کا خیال ہمارے دل و دماغ میں جاگزیں ہے تو یہ سچا ہے بحال نہیں سکتی۔ روح اسے ضرور یہیں پائے گی۔ اور جو شخص اس کوشش میں ہے کہ اس خیال کو بحال دے اور خدا کو کائنات سے خارج کر دے وہ بڑا ظلم کرتا ہے۔

جھگڑے تنازع اور جدوجہد سے ڈرنا نہیں چاہئے۔ حدیقت
 اختلاف کے بعد بھی قائم رہتی ہے۔ اہل مذاہب کا ضعف اس میں ہے
 کہ وہ سائنس سے ڈرتے ہیں۔ حالانکہ وہ ڈرنے کی چیز نہیں بلکہ اس
 سے مدد لینا اور اسے معاون بنا کے رکھنا چاہئے اگر اس کے کہیں
 دشمن ہیں تو ان سے مقابلہ کرنا چاہئے۔ بھاگنے سے شکست بہتر ہے
 کیونکہ ممکن ہے کہ شکست سے فتح ہو جائے۔ مگر بھاگنے سے گمنامی کا
 احتمال ہے۔ گمنامی سے موت کا ڈر ہے۔ اور یاد رکھنا چاہئے کہ
 اگر مذہب میں ہم زیادہ ترقی اور روشن خیالی کو داخل دیں گے اور اسے
 توہمات باطلہ اور تمام غیر ضروری کٹا فتول سے پاک کر دیں گے تو
 اس کی فتح ہی فتح ہے۔ اسی طرح سائنس کا ضعف اس میں ہے کہ اپنے
 محدود علم پر تکیہ کر کے بے سوچے سمجھے اور بغیر تحقیق کے اصول مذہبیت
 حلقہ کرنا اور اس کے خیالات سے انکار کرتا ہے۔ حالانکہ اگر وہ انسان
 کے اس پہلو پر بھی نظر ڈالے جس سے مذہب بحث کرتا ہے تو اس
 کی نظر اور وسیع ہوگی اور وہ زیادہ مغیذ ثابت ہوگا۔ لیکن اگر وہ
 اپنی آنکھیں بند کرے گا اور اپنے دل و دماغ میں روشنی نہیں پہنچے
 دے گا تو بلاشبہ اس کی قسمت میں ہار ہے۔ یہ وقت ہے اس کی
 بہت آزمائی کا تحقیق و تجسس اس کے اصل اصول ہیں۔ اُسے چاہئے
 کہ وہ انہیں اپنے محدود دائرے سے اور آگے بڑھائے اور
 قدرت حق کا تماشا دیکھے۔ آجے اب صداقت کے ماننے لگے

تیار ہونا چاہئے۔ اور زیادہ اعلیٰ ظرفی اور روشن خیالی سے کام لینا چاہئے اور ضد اور نفسانیت سے دست بردار ہونا چاہئے۔

✓ بقول پروفیسر ٹیٹ و بالفور اسٹیوارٹ جو اس زمانے میں سائنس کے بہت بڑے عالم ہیں۔ اس کائنات میں ایک قانون تو الیا علم انقطاع موجود ہے۔ اگر اس سے قطع نظر کر لی جائے تو تمام عالم دہم دہم ہو جائے گا۔ اور یہ ہستی محض بریکار اور جہل ہو جائے گی۔ یہ مادی عالم صرف مادہ ہی سے نہیں بنا۔ بلکہ اس میں ایک اور شے بھی ہے جس پر اس کا دار و مدار ہے۔ اور وہ قوت ہے۔ لیکن ہمارے لئے یہ بہ قوت اسی وقت کار آمد ہے جبکہ یہ تبدیلی ہیئت کرتی ہے۔ لیکن تجربہ سے یہ ثابت ہے کہ قوت کی تبدیلی اسے کمزور کر دیتی ہے۔ یہ بیگم ممکن ہے کہ قوت کو ہم حرارت میں تبدیل کر لیں اور اس سے کام لیں۔ لیکن ہر تبدیلی قوت حرارت کو کمزور کر دیتی اور رفتہ رفتہ اس کا خاتمہ ہو جائیگا۔ سورج ہمارے نظام کا منبع حرارت علیٰ ہی اور وہ قوت چہرہ ہماری تھیا کا دار و مدار اس حرارت سے اخذ کی جاتی ہے جو سورج سے نکلتی ہے۔ جبکہ سورج ہمارے لئے قوت مہیا کرتا رہتا ہے تو خود وہ سرد ہوتا جاتا ہے۔ اور آخر کار اس طرح خلائے بسیدہ میں حرارت نکالتے نکالتے اس میں سے وہ حیات قائم رکھنے والی قوت نائل ہو جائے گی۔ جو اس وقت اس میں موجود ہے۔ علاوہ سمجھ کے سرد ہونے کے ہیں یہ بھی خیال رکھنا چاہئے کہ اینٹری رگرڈ کی وجہ سے ہماری زمین اور ہمارے نظام کے دوسرے کڑے بالتحاف سورج کے

قریب ہوتے چلے جائیں گے ہر ایسی حالت میں تصادم سے حرارت
 پیدا ہوگی۔ اور عارضی طور پر سورج کی ٹھنچی ہوئی قوت پھر بحال
 ہو جائے گی۔ اور آخر ایک روز یہ سلسلہ بھی ختم ہو جائے گا۔ اور وہ
 بجھ بجھا کے رہ جائے گا۔ یہاں تک کہ ازمنہ بشمار کسے بعد اس کے
 پھر کسی پڑوسی کرے سے سمٹ بھیڑ ہو۔ اور اس کی جان میں جان آ
 اس سے ظاہر ہے کہ حرارت کا یہ ازالہ ایک روز ہمارے نظام کا خاتمہ
 کر دے گا۔ تو پھر کیا اس سے وہ قانون عالم جسے قانون توال یا عدم
 انقطاع سے تعبیر کیا گیا ہے ہمیں ٹوٹ جائے گا؟ ایسی حالت میں تو تسلسل
 جو برابر جاری رہنا چاہیے کہاں رہا؟ لیکن اگر صرف یہ عالم ظاہری
 سب کچھ ہوتا تو بیشک یہی صورت واقع ہوتی۔ لیکن اب سائنس نے
 اپنے گہر درے ہاتھوں سے ٹول ٹول کے اور اپنی آنکھیں پھاڑ پھاڑ
 کے ایک ایسے عالم کو بھی محسوس کیا ہے جو نظروں سے اوجھل ہے اور
 اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ اُن قوانین کی تکمیل کے لئے جو اس نے دریافت
 کئے ہیں ایک غیر مرنی روحانی دنیا کا ہونا ضروری ہے۔ اسی قانون
 توال سے یہ حقیقت بھی معلوم ہوتی ہے کہ یہ غیر مرنی عالم سے قبل ہوگا
 کیونکہ مرنی عالم کی کوئی ابتدا ہونی چاہئے۔ اب یہاں مذہب اور
 الہام اور سائنس کی سرگوشیاں شروع ہوتی ہیں۔ مذہب کہتا ہے کہ
 عالم ایک وقت میں خلق کیا گیا تھا۔ سائنس کہتا ہے کہ جس طرح یہ عالم اس
 وقت سے ہمیشہ سے یہہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ مذہب کہتا ہے کہ دنیا اور

اس کی کائنات سب مل کے خاک ہو جائے گی۔ سائنس ان قوانین کی رو سے جتنی حکومت بننا چاہے یہ تسلیم کرنا ہے کہ موجودہ نظام کا انجام یہی ہونے والا ہے۔ مذہب کہتا ہے کہ ایک روحانی دنیا بھی ہے جس کا اس دنیا سے گہرا تعلق ہے اور ہماری حالت پر اس کا اثر پڑتا ہے۔ سائنس بھی اب دینی زبان سے کہنے لگا ہے کہ اگر ایسا نہ ہو تو یہ انسانی قانون ملیا میٹ ہو جائیں گے۔ اور اپنے ہاتھوں آپ اپنی قبر بنائیں گے کیونکہ قانون تو ال یا عدم انقطاع کا مقتضی یہہ ہے کہ اگر یہ موجودہ کائنات برباد و تباہ ہوگی تو اس غرض سے کہ وہ دوسری جگہ ایک جدا سلسلہ قوانین کے تحت میں اپنی ہستی حاصل کرے اور نئے قانون نشو و نما میں پھر پھلے اور یہی اصول افراد پر بھی صادق آتا ہے اور اس کے بلا کسی مذہبی خیال کے روح کے غیر فانی ہونے کا ثبوت ملتا ہے کیونکہ یہ ظاہر ہے کہ اگر یہ اصول صحیح ہے تو موت انسانی ترقی کی حامل اور دلنے نہیں ہو سکتی اور یہی آخرت یا عقیبت ہے۔

یہاں سائنس وہ مذہب کا وہ عناد و مخالفت جس کا اس قدر شور و غلغلہ مچا ہوا ہے اور جس پر ڈاکٹر ڈریپر نے فصاحت کے دریا بہا دیئے ہیں۔ کا فور ہو جاتی ہے۔ سائنس اب تک ایک گنبد بنے میں چکر لگا رہا تھا۔ اب اُدھر کی توڑی سی جھلک پہنچنی شروع ہوئی ہے۔ وہ آنکھیں مل مل سے دیکھ رہا ہے کہ یہ نئی شے کیا ہے وہ زمانہ قریب ہے کہ اس کی بصارت روشن اور اس کی بصیرت منور

ہو جائے اور مذہب سے آکر حجت کرے۔

غور سے اگر دیکھا جائے تو سائنس اور مذہب کی مخالفت محض غلطی اور غلط فہمی پر ہے اور طرفین نے اس میں اس قدر مبالغہ کیا ہے کہ بجائے سلجھانے کے اور انجمن پیدا کر دی ہے۔ سائنس کے جدید اور عجیب انکشافات اور انوکھے قیاسات اور نظریات سے جن پر اہل سائنس کو بڑا فخر ہے۔ اہل مذاہب گھبر گئے کہ سائنس ہمارا جانی دشمن ہے۔ کیونکہ وجہ یہ ہے کہ سائنس کے ہر جدید انکشاف کا یہ تاثر دینا نتیجہ ہو کہ دونوں آپس میں ٹکرائے گئے۔ اور ان جدید انکشافات سے اُس حالت میں تنزل پیدا ہو گیا جس پر پہلے سے ایمان لائے بیٹھے تھے۔ ممکن ہے کہ اس حالت کو مذہب سے تعلق نہ ہو۔ لیکن چونکہ اُسے قطعی اور یقینی سمجھ چکے تھے۔ لہذا مذہب اور الہام کو بھی اسی پر ڈھال لیا تھا اور جب اسے ٹھیس لگی تو شور و غل مچانا شروع کیا۔ اور مخالفت کی ایک نئی بنیاد قائم ہو گئی اور یہہہ سمجھ لیا کہ یہ مذہب کی عین مخالفت ہے۔ حالانکہ اسے مذہب سے کچھ بھی تعلق نہ تھا۔ اہل مذہب کی بڑی کمزوری یہ ہے کہ وہ اپنے اجتہاد اور الہام بانی کو ہمیشہ گڈ بگڑ دیتے ہیں۔ اور جہاں ان کی رائے پر بھی حملہ ہوا تو اُسے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مذہب پر حملہ ہے۔

لیکن صرف اہل مذاہب ہی غلطی پر نہیں ہیں بلکہ اہل سائنس بھی اسی غلطی میں پھنسے ہوئے ہیں اہل سائنس اہل مذاہب کے اجتہاد

اور رایوں کو الہام ربانی سمجھتے ہیں۔ اور اس لئے ان رایوں کی غلطی ثابت کر دینے سے وہ سمجھتے ہیں کہ الہام ربانی کو غلط ثابت کر دیا۔ زیادہ تر خطہ ”نیم حکیم“ اہل سائنس سے ہے جنہوں نے کبھی آنکھ اٹھا کر دوسری طرف نہیں دیکھا۔ اور جو سائنس کے قیاسات کو بھی یقینات سمجھتے ہیں اور یہ خیال کرتے ہیں کہ مذہب سائنس کے سامنے نہیں ٹھہر سکتا۔ اور ان میں ہمیشہ مخالفت رہے گی۔ اگرچہ بعض اہل سائنس جنہیں خدا نے اعلیٰ دماغ عطا کیا ہے یہ سمجھتے جاتے ہیں کہ مذہب و سائنس میں کوئی مخالفت نہیں اور وہ اس مادی عالم کے پرے ایک اور عالم کے بھی قائل ہوتے جاتے ہیں۔ جس کا ذکر میں نے ابھی کیا ہے۔

ڈاکٹر ڈریپر کی یہ کتاب ”کان فلک ٹوین سائنس اینڈ ریلیج“ (سفر مذہب و سائنس اور حقیقت سائنس کی پر زور حمایت ہے۔ لیکن فاضل ڈاکٹر نے ایک بڑی غلطی کھائی ہے۔ وہ یہ کہ جسے وہ مذہب کہتے ہیں وہ درحقیقت مذہب نہیں بلکہ رومن آزم ہے اور جتنے حلقے انہوں نے مذہب پر کئے ہیں وہ بلاشبہ رومن آزم پر ہیں۔ مذہب پر نہیں ہیں۔ بلکہ میں یہاں تک کہتا ہوں کہ عام مذہب تو کیا خود مسیح کے مذہب پر بھی ان حلوں کا اطلاق نہیں ہو سکتا۔ اس لئے کہ جب یہ بنیادی غلط ہے تو وہ شاندار عمارت جو انہوں نے اس بنیاد پر قائم کی تنہا نزل ہو کر دھڑام سے گر پڑتی ہے۔

سائنس و مذہب کا یہ اختلاف اودان کی باہمی بدظنی و بدگمانی
 ابھی مدت تک رہے گی۔ اور اسے مہنہ چاہئے۔ لیکن ساتھ ہی اسے
 رفع کرنے کی کوشش کرنی چاہئے۔ کیونکہ اس کی بنیاد غلط فہمی اور سٹوپر
 پر ہے اہل مذاہب کے سائنس کی صداقت پر اور اہل سائنس کو مذہب کی صداقت
 پر ایمان لانا چاہئے۔ اور ایک روز آنے والا ہے کہ یہ ایک دوسرے
 کے خون کے پیاسے اپنی ناذانی پر پچھتاہیں گے اور اپنی حرکات سے ترمیم
 مصباحہ کے لئے ہاتھ بڑھائیں گے۔ پھر سائنس کو مذہب سے اور مذہب کو
 سائنس سے کچھ عناد نہ ہوگا۔ اور یہ تو ام بھائی ایک جان دو قالب
 ہو جائیں گے۔

لیکن ایک مشکل اور ہے۔ سائنس کے اصول میں تو کیا فروع میں بھی
 بہت کم اختلاف ہے سوائے اُن امور کے جو قیاسی ہیں۔ کیونکہ وہ مشابہ
 تجربے اور استقرا پر مبنی ہیں۔ حالانکہ مذاہب کا یہ حال ہے کہ ہر ایک نے
 ڈیڑھ اینٹ کی مسجد الگ بنا رکھی ہے۔ ان بیحد اور بیشمار اختلافات
 میں یہ مشکل آپڑی کہ سچا کسے سمجھا جائے۔ اور صداقت کا پتہ کہاں
 ملے۔

پروفیسر میکس مولر نے ایک جگہ دنیا کی زبانوں کے متعلق بڑی
 اچھی بات کہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ زبان ہمیشہ بدلتی رہتی ہے۔ لیکن

تا ہم انسان کی تاریخ میں کوئی زبان اب تک نئی نہیں بنی۔ قدیم سے جو الفاظ چلے آتے ہیں وہی اب تک چلے آتے ہیں۔ انہیں میں کچھ ہیر پھیر اور رد و بدل کر لیا جاتا ہے۔ بعینہ ہی حال مذاہب کا ہے ہمیشہ نئے نئے بنتے رہتے ہیں۔ نئی نئی تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں۔ لیکن غور سے دیکھو تو اصل وہی ہے جو ہمیشہ سے چلی آرہی ہے البتہ کچھ رد و بدل کر لیا گیا ہے۔ اختلافات صرف اُن ممالک اور اُن اقوام کی وجہ سے ہیں۔ جن میں مذاہب رائج ہوئے یا اُس زمانہ کی وجہ سے جبکہ مذاہب کی اشاعت ہوئی۔ اگر ابتدا سے لیکر تمام مذاہب کو سلسلہ وار جایا جائے تو یہ اختلاف کا مسئلہ صاف طور سے سمجھ میں آجائے گا۔ ملک اور قوم اور زمانہ کی وجہ سے جو خصوصیات پیدا ہو گئی ہیں وہ اگر نکال دی جائیں تو پھر مشکل سے کوئی اختلاف باقی رہتا ہے۔ اگر اختلافات ہیں بھی تو وہ انسانی خیال کی ترقی کے مراحل کو ظاہر کرتے ہیں۔ اور اس لئے وہ رد کرنے یا خارج کرنے کے قابل نہیں بلکہ ایک منظم سلسلہ میں آنے کے قابل ہیں۔

اس وقت کسی جدید مذہب کے قائم کرنے یا جدید صداقتوں کے پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اس حق ظاہر کرنے کے لئے صدائے حق کے مختلف پہلوؤں کی ترتیب کی ضرورت ہے۔ ہماری رائے میں اس کام کو اسلام نے خاطر خواہ انجام دیا ہے۔

مذہب کے لئے سب سے بڑی آفت مبالغہ ہے۔ ایک مذہب نے

ایک خوبی کو لیا اور اسے آسمان پر چڑھا دیا اور دوسری خوبیوں کو بالکل نظر انداز کر دیا۔ دوسرے سنے کسی دوسری خوبی پر اس قدر زور دیا کہ باقی خوبیوں کی کچھ حقیقت نہ رہی۔ یہودی مذہب نے ظاہری ارکان کی پابندی میں اس قدر مبالغہ کیا کہ باطنی صفائی پس پشت جا بیٹھی۔ اس کے خلاف عیسائی مذہب نے باطنی صفائی پر اس قدر زور دیا کہ اگر اس پر عمل کیا جائے تو دنیا اور دنیاوی تعلقات سب اچھوڑ جاتے ہیں۔ غرض مختلف مذاہب نے صداقت کے مختلف پہلوؤں کو خاص نظر سے دیکھا اور باقی پہلو یہ نہیں رہ گئے۔ اس مبالغہ سے مذاہب میں انحطاط اور تنزل پیدا ہوا۔ حالانکہ وہ بات جو باعث انحطاط ہوئی بڑی خوبی کی تھی۔ لیکن اس میں مبالغہ اس قدر کیا کہ وہ خود قویع ہو گئی۔ اور دوسری خوبیاں اس مبالغہ کی وجہ سے کمزور ہو گئیں۔ جس طرح کسی خاص عضو کی ورزش کرنے سے دوسرے اعضاء کمزور ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح اخلاقی اور روحانی قوتوں کا بھی حال ہے کہ ایک پر زور دینے سے دوسری کمزور ہو جاتی ہیں۔ مذہب کی کامل صداقت اور اصل کامیابی کا راز یہ ہے کہ وہ مذہب میں اعتدال قائم رکھے۔

انسان کی دو حالتیں ہیں ایک حیوانی دوسری روحانی۔ اور ان دونوں میں آپس میں اختلاف اور عداوت ہے۔

پھر روحانی حالت کی دو صورتیں ہیں۔ ایک عقل دوسری جذبات اور یہ ایک دوسرے کے مخالف ہیں۔

احسلاقی و تمدنی کا تنہا ان میں سے کسی ایک کے ساتھ تعلق نہیں بلکہ یہاں دونوں (یعنی عقل و جذبات) گڈنڈ ہو جاتے ہیں۔ اور یہاں کی بھی وہ صورتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ ایک انسان کی ذاتی ضرورتیں دوسرے سوسائٹی کی ضرورتیں اور یہ دونوں ایک دوسرے کی مخالف ہیں۔ اور یا ہم ایک دوسرے سے جدوجہد رکھتی ہیں کیونکہ انسان شخصی حیثیت سے حقوق رکھتا ہے۔ اور حیثیت رکن سوسائٹی اس پر فرض عائد نہیں۔ یہ حیثیت انسان ناطق کے وہ کامل آزادی چاہتا ہے۔ سوسائٹی اس آزادی کی مانع ہے۔ شخصی ترقی کے لئے کامل آزادی کی ضرورت ہے لیکن تمدنی ترقی کے لئے حکومت کی ضرورت ہے جو اس قسم کی آزادی کو روکتی ہے اس لئے آزادی اور حکومت میں ہمیشہ جنگ و جدل رہتی ہے۔

غرض انسان اپنے خیالات و تعلقات میں اختلافات سے گھرا ہوا ہے اور یہ اختلافات رفتہ رفتہ عداوت تک پہنچ جاتے ہیں جو مذہب و تمدن کی تخریب کا باعث ہوتے ہیں اور اس لئے انسان اور انسانی تمدن کی بہبودی کے لئے ضرور ہے کہ اس کی اصلاح کی جائے مختلف زمانوں میں مختلف نبی آئے اور اپنے اپنے عہد میں انہوں نے اصلاح کی کوشش کی۔ لیکن نقص یہ رہا کہ وہ اصلاح صرف اسی زمانہ کے متعلق تھی۔ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ مبالغہ مذہب کے لئے سب سے بڑی آفت ہے۔ ایک زمانہ میں کسی ایک صداقت یا نیکی میں مبالغہ تھا

نبی نے اسے توڑنا چاہا۔ اور اس کے مقابل میں کسی دوسری صداقت یا نیکی میں مبالغہ کیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ کامل اصلاح نہ ہو سکی لیکن یہ ضرور ہوا کہ صداقت کے تمام پہلوؤں کا کامل طور سے اظہار ہو۔ لہذا اس کی کامل اصلاح کے لئے ایک انسان کامل کی ضرورت تھی جو ملک عرب میں بسوث ہوا۔ اس نے انسان کی مختلف حیثیتوں اور صداقت کے مختلف پہلوؤں پر اسی غائر نظر ڈالی کہ جو اختلافات اب تک چلے آ رہے تھے مٹ گئے۔ اور ایک ایسے مذہب کا سلسلہ قائم ہو گیا جو انسان کی دنیوی اور دینی نجات کا باعث ہوا۔ پیغمبر خدا صلعم ان اختلافات کی لم اور اصلاح کے اہلی راز کو خوب سمجھتے تھے۔ اور اس لئے انہوں نے مبالغہ سے احتراز کیا اور اعتدال کو مد نظر رکھا اور ان اختلافات میں ہمیشہ کے لئے نہ صامت پیدا کر دی یہ وہ درجہ تھا جس کی نسبت کہا گیا کہ بال سے باریک اور تلواری سے تنیر ہے۔ پیغمبر خدا نے اس معنی کو عمل کیا۔ اور انسان کی کامل بہبودی اور اصلاح کی بنیاد ڈالی جس کا احسان اس عالم پر ہمیشہ رہے گا۔

جس طرح مبالغہ اخلاط و زوال کی علامت اور تمام خلیوں کی جڑ ہے اسی طرح اعتدال تمام نیکیوں کی اصل ہے۔ انسان کی حالت ایسی کشمکش میں ہو کہ وہ مبالغہ سے بچ نہیں سکتا۔ اگر ایک طرف جاتا ہے تو دوسری طرف سے محروم رہ جاتا ہے۔ اس لئے الٰہی تعلیم کی ضرورت تھی جو اعتدال پر رکھے اور اس کی کسی قوت میں زوال نہ آنے پائے عقل

پر رکھے اور اس کی کسی قوت میں زوال نہ آنے پائے
 اعتدال نہ صرف انسانی معاملات اور دنیا کے امور کی اصلاح کیلئے
 ضروری ہے بلکہ تمام اخلاق و نیکی اور کل کائنات کا دار و مدار اسی پر ہے
 یہ بتا رہے یہ نظامات جو گردش میں ہیں اگر بال برابر اپنے اعتدال
 سے تجاوز کریں تو ایک عالم میں قیامت برپا ہو جائے اور یہ سارا کارخانہ
 خاک میں مل جائے۔ یہی حال کائنات کی ہر شے میں ہے۔ نیکی و
 برائی کیا ہے؟ اخلاق کیا ہے؟ صحت کسے کہتے ہیں؟ فوق کس چیز
 کا نام ہے؟ اگر ان سب باتوں پر غور کیا جائے تو معلوم ہو گا کہ ان
 سب کا مدار اعتدال پر ہے۔ جہاں یہ نہیں ہے وہاں قیام اور استحکام کی
 صورت نہیں۔ اسی عالم گیر اور پر معنی اصول چیرچمابر اسلام کی تعلیم مبنی ہے
 اور اسی اصول پر نظر نہ رکھنے سے قدیم مذاہب میں انحطاط و زوال
 پیدا ہوا اسلام نے اس کمی کو پورا کیا۔ اور اپنی تعلیم سے ہمیشہ کے لئے
 ایسی بنیاد قائم کر دی جس میں انحطاط و زوال نہیں آسکتا۔

اگرچہ رہبانیت کو اسلام نے خارج کیا ہے اور حسن معاشرت کے
 متعلق احکام دیئے ہیں۔ لیکن تاہم یہ بھی ہدایت کی ہے کہ بالکل دنیا پرستی
 منہک نہ ہو جاوے۔ کیونکہ دنیا کی زندگی دھوکے کی ٹٹی ہے۔ غار روزے

لے لا رہیا مینہ فی الاسلام۔

کے۔ وہاں الجواء الدنیا الامتاع الغرور۔

حج کی تاکید کی ہے۔ ظاہری ارکان پر بھی ایک حد تک نظر رکھی ہے لیکن ساتھ ہی یہ بھی حکم ہوا ہے کہ نیکی کے یہ معنی نہیں کہ نماز کے لئے پورا پیچھم کو منہ پھیر دیا بلکہ اللہ کی محبت میں عزیز و اقارب یتیموں محتاجوں مسافروں کو اپنا مال دینا۔ غلاموں کو آزاد کرنا۔ زکوٰۃ دینا۔ نماز پڑھنا اپنے عہد کو پورا کرنا۔ سختی اور تکلیف میں ثابت قدم رہنا۔ اس سے بڑھ کر نیکی کی کیا تعریف ہو سکتی ہے اس کا مار محض ظاہری ارکان پر ہی نہیں ہے بلکہ خدا کی سچی محبت اور انسانوں کے ساتھ سچی مہمردی اور ایثار میں ہے۔ اسلام کی بڑی خوبی یہی ہے کہ وہ دنیا اور آخرت مادی اور روحانی عالم دونوں کی رعایت رکھتا ہے اور جب انسان ظاہری ارکان اور اصول کا پابند ہو گیا تو پھر نیکی کے معنی اس کے لئے وسیع ہو جاتے ہیں۔ اور وہ آگے قدم رکھتا ہے اور اس کا روحانی حصہ

لہ۔ لَیْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا قَبْلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَکِنَّ الْبِرَّ مَنْ
 آمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِکَةِ وَالْکِتَابِ وَالنَّبِیِّینَ
 وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِ الْقُرْبٰنِ الْیَتٰمٰی وَالْمَسٰکِیْنِ وَابْنِ السَّبْلِ
 وَالسَّائِلِیْنَ وَفِی السَّرِّ قَابٍ وَاَقَامَ الصَّلٰوةَ وَآتٰی الزَّکٰوةَ
 وَالمَوْفُوْنَ بِعَهْدِهِمْ اِذَا عٰٰهَدُوْا وَالصَّٰبِرِیْنَ فِی الْمَآسِیِ
 وَالصَّٰدِقِیْنَ اَلْبَآئِیٰتِ اُولٰٓئِکَ الَّذِیْنَ مَنَّ عَلَیْہُمْ
 اللّٰهُ الْمُتَّقُوْنَ

قوی ہونے لگتا ہے۔ خود آنحضرت صلیم کی زندگی اس کی سچی مثال ہے۔
 خوابِ معانی آنحضرت صلیم کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 سر کے نیچے کھلی رکھے ہوئے کعبہ کے سامنے میں لیٹے ہوئے تھے
 آپ نے مشرکوں سے بہت ایذا اور تکلیف پائی تھی۔ میں نے آپ
 سے عرض کیا کہ آپ کفار پر بدعا کیوں نہیں کرتے۔ یہ سن کر آپ اٹھ
 بیٹھے اور آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا اور فرمانے لگے کہ اگلے لوگوں میں
 ایسے ایسے بزرگ گزرے ہیں کہ بے دین لوگ ان میں سے کسی کو
 زمین میں گڑھا کھود کر کھڑا کرتے تھے اور اس کے سر پر ارہ چلا کر
 اسے دو ٹکڑے کر ڈالتے تھے لیکن اس قدر تکلیف بھی اُس بندے
 کو دین سے نہ پھیرتی تھی اور کسی پر وہی کی کنگھی اس سختی سے کھینچتے
 تھے کہ وہ اس کے گوشت کو طے کر کے پٹھے اور ہڈی تک پہنچتی تھی مگر
 یہ سختی اُسے دین سے نہ پھیرتی تھی۔ سچ پر ثبات قدم رہنے کی اس
 بڑھ کر اور کیا تعلیم ہو سکتی ہے۔

اسی طرح اسلام نے تمام تعلیم میں اعتدال کو مدنظر رکھا، خواہ عبادات میں
 ہو یا اخلاق میں۔ مثلاً یہ فرمایا ہے کہ برائی کا بدلہ ویسی ہی برائی ہے۔ بدلہ تو اس کے
 بدلے میں اس قدر تکلیف و جبری نہیں پہنچائی تھی لیکن اگر صبر کرو و گزر کرو معاف کرو
 اور بخشد تو اللہ تمہیں دوسرا اجر دے گا اور اللہ ایسے لوگوں کو دوست رکھتا ہے

لَا تَنْصَرِفْ وَلَا تَهْتَفِ وَلَا تَسْتَفِ وَلَا تَلْمِزْ وَلَا تَعْتَفِ وَلَا تَعْتَفِ وَلَا تَعْتَفِ (رواہ ۲۰)

وَلَا تَنْصَرِفْ وَلَا تَهْتَفِ وَلَا تَسْتَفِ وَلَا تَلْمِزْ وَلَا تَعْتَفِ وَلَا تَعْتَفِ وَلَا تَعْتَفِ (رواہ ۲۸)

اور اسکو بار بار مختلف مقامات میں تاکید سے بیان کیا ہی اور بدلے کے مقابلہ میں کمال
درجہ بہت بڑا بتایا ہے۔ آخر یہاں تک کہ دیا کہ تم گنہگاروں، خطاکاروں اور گنہگاروں
اور مخالفوں کی شیعہ، غصہ و غمران اختیار کرو گے تو خدا بھی تمہاری خطاؤں سے درگزر
کرے گا۔ یعنی بدلہ لینا اگرچہ انسان کی عادت میں داخل ہے اور متضاد حالت ہے لیکن عاقبت
کریمانہ کا یہی متضاد ہے کہ برائی کے عوض بھلائی کرو اور مخالفوں کی خطاؤں اور برائیوں کو
معاف کرو اور عموماً درگزر کرو۔ پھر یہ بھی فرمایا ہے کہ بری بات کا جواب ایسا کہو جو سب سے
بہتر ہو۔ ایک دوسری جگہ ارشاد ہے کہ نیکی اور بدی برابر نہیں ہو سکتی۔ برائی کا دُفعہ یہ ہے
بڑاؤ سے کرو کہ وہ بہت ہی اچھا ہو۔ اگر ایسا کرو گے تو تم دیکھو گے کہ تم میں اور کئی شخصوں
مداوت تھی تو اب یکدم سے گویا وہ تمہارا دل مسزودست ہے اور حین مارات کی توفیق
انہیں کو گنہگار بناتی ہے جو سب کر رہے ہیں اور یہ انہیں کو بچاتی ہے جسکے بڑے نصیب میں ہے پھر یہ
یہ بھی سمجھایا ہے کہ کسی قسم کی مداوت تم کو عدل کر نیسے باز نہ رکھے اور کسی جماعت کی دشمنی تم
کو انصاف کر نیسے نہ روکے۔ تم اپنے دشمن اور دوست کے عدل و احسان و انصاف
کا بڑا ذکر و چنانچہ فرمایا ہے اے ایمان والو کھڑے ہو جایا کرو اللہ کے لئے گواہی دیجو

وَبَقِیَ مَا نَشِئُ مِنْكُمْ (وَرَأٰنَ عَاقِبَتُمْ فَعَا قِبُوْا فَبِئْسَ مَا عُوْذُ فَبِئْسَ مَا وَلَّیْنَا مِنْكُمْ) لَمْ
تَعُوْذُوْا لِلطَّیْبِیْنَ رَحْلَ اَفَاغَفُ عَنْهُمْ فَاَسْخَرُوْا اِنَّ اللّٰهَ یُحِبُّ الْمُحْسِنِیْنَ رَاۤءَ
لَهُ وَاَلِیْفُوْا وَاَلِیْضَفُوْا اَلَا تُحِبُّوْنَ اَنْ یَّغْفِرَ اللّٰهُ لَكُمْ (نور - ۶۲)

۱۔ اِذْ قُمْ یٰۤاَبٰی لَیْطٰی اَحْسَنُ (سورہ نور ۶۸)

اَلَمْ تَعُوْذُوْا لِلطَّیْبِیْنَ اَحْسَنَ وَاَلِیْفُوْا اَلَا تُحِبُّوْنَ اَنْ یَّغْفِرَ اللّٰهُ لَكُمْ (سورہ نور ۶۸)
بِئْسَ مَا عُوْذُ فَبِئْسَ مَا وَلَّیْنَا مِنْكُمْ (سورہ نور ۶۸)

انصاف کی یا کسی قوم کی دشمنی کے باعث عدل نہ چھوڑو۔ تقویٰ کی بات یہی ہے کہ تم
 عدل کرو۔ اس سے بڑھ کر حسن معاشرت اور نیکی کی اور کیا تعلیم ہو سکتی ہے۔
 اسی طور پر روپیے پیسے کے کمانے اور اسکے صرف میں عدل کی ہدایت ہے کیا وہ
 پیو مگر اسراف نہ کرو۔ اندر سرفروں کو پسند نہیں کرتا۔ خرچ کر نیوالے فضول خرچی نہ کرو۔
 اور نہ بہت تنگدستی کریں۔ ان کا خرچہ دونوں کے مین بین ہوئے۔ رشتہ دار غریب و مسافر
 کے حقوق دیتے رہو۔ اور دولت کو بیجا نہ اٹاؤ۔ دولت کے بجا اٹانوالے شیطانوں کے
 بھائی ہیں۔ اور شیطان اپنے رب کا ناشکر گزار ہی۔ اگر تم کو پروردگار کے فضل کے منتظر رہو
 جس کی تم کو توقع ہے ان سے نہ پھیرنا پڑے تو نرمی سے انکو سمجھا دو۔ اپنا ہاتھ نہ اٹھا
 نیکیزہ کہ گردن میں بندھا جا اور نہ بالکل سے پھیلا ہی دو کہ تم تہیہ دست ہو کر کوئی ملامت نہ پہنچو
 پھر اسلام نے ایک دوسری اعلیٰ تعلیم دی ہے جو تمدن کی جان اور ترقی عالم کی
 رواں فرمایا ہے کہ "اَتَمَّا الْمُؤْمِنُونَ" یعنی مسلمان سب بھائی بھائی ہیں
 یہ بات صرف اسلام میں ہی جاتی ہے کیا ایک دینی علام اور شہنشاہ برابر ہے۔ اور صرف
 قول ہی تو ان میں کلاما ہے اسلام سے اب تک اس عمل جاری ہے اور یہی وجہ ہے کہ
 مسلمانوں کے عظام میں بڑے بڑے شہنشاہ ہو گزرے ہیں۔ اسلام کی حدود میں داخل ہوتے ہی
 غیر شخص پرادری کا بھائی ہو جاتا ہے اور اس کے حقوق سب کے برابر ہو جاتے ہیں اسلام کی
 لہ یا تہما الذین آمنوا کونوا قوا امین اللہ شہد انہو جانتیسطر لا یجور
 مَثَانِ قَوْمِ عَلٰی اَنْ لَا تَعْلُوْا اَعْدِلُوْا اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰی۔

مَنْ تَحَلَّوْا اَوْشَیْ بُکْرًا وَلَا مَشْرِیْ قَوْمًا۔ لَہٗ اِنَّہٗ لَا یُعِیْبُ الْمُسْرِفِیْنَ (انعام - ۱۷)
 لَہٗ۔ وَالَّذِیْنَ اِذَا اَنْفَقُوا الْمَالَ لَیْسَ فِیْہُمْ فُجْرٌ وَکَانَ جَنِّیْ خَالِکٌ قَوْمًا (ہزاق - ۱۶)

تعلیم عامہ کا اثر رکھتی ہے اور اسے اشاعتِ اسلام میں بہت مدد دی ہے۔ دنیا میں جتنی اقوام ہیں انکی اہمیت کم محض معدود جنورانیہ کی رو سے ہے لیکن مسلمانوں کی قوم اس تنگ اور اونچے اعتبار سے بالائے مسلمانوں کی راہ میں ملکی حدود و آب و ہوا۔ رنگ اور نسل حائل نہیں، سب ایک ہیں خواہ کہیں ہوں۔ افریقہ کا حبشی عرب کا بدو ہندوستان کا برہمن۔ یورپ کا فرنگی۔ مصر کا فلاح غرض دائرۂ اسلام میں داخل ہوتے ہی یہ سب کمزور اور عارضی امتیازات اٹھ جاتے ہیں اور وہ ایک ہو جاتے ہیں مسلمان کہیں ہوا اور کوئی ہو مسلمان ہے۔ اس کا وطن سارا عالم اور اس کی برادری سب مسلمان ہیں چنانچہ خدا فرماتا ہے کہ سب ملکر مضبوطی سے اللہ کا ذریعہ پکڑے ہو اور ایک دوسرے سے الگ نہ ہو اللہ کا وہ احسان یاد کرو کہ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے اور اس نے تمہارے دلوں میں الفت پیدا کی اور انکے فضل سے تم بھائی بھائی ہو گئے۔

اس سے بھی بڑھ کر اعلیٰ اور اعلیٰ ایک اور تعلیم اسلام کی ہے جو حقیقت تمام عالم کے مساعیام ہے یعنی سب سے زیادہ ہے مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَدَخَلَ الْجَنَّةَ اُس سے بڑھ کر کامل وسیع اور عالمگیر اصول کسی دین و مذہب میں نہیں پایا جاتا۔ اسلام نے اپنا دُورِ اس قدر وسیع کر دیا ہے کہ اس سے زیادہ وسیع ہونا ممکن نہیں اور یہی وجہ ہے کہ اس کا ہمیشہ بول بالا رہیگا اور دنیا پر اسکی حکومت ہوگی۔ گویا اسلام نے مذہب کی تکمیل کر دی اور خدا کی نعمت کو سارے عالم پر پھیلا دیا۔ اس کا مشرب اس قدر ہمہ گیر اس کے اخلاق اس قدر پاکیزہ اور اسکی تعلیم اس قدر اعتدال پر مبنی اور انسانی طبائع کے مناسب اور

لَهُ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا (۱)

انسان کی ترقی کی غذا ہے کہ دنیا کی مادی اور روحانی ترقی کا اس سے بہتر ذریعہ کوئی نہیں ملتا۔
یہ محض احوال نہیں ہیں بلکہ جو پیغمبر اور پاک ہاٹن خلفاء اور تابعین نے اپنے عمل
اخوۃ اسلامی اور رسالت اور ایشیاء کا سیاسی سبق دیا ہے یہی شہادتیں ہیں جو ہمیں پڑی ہیں
خود ڈاکٹر ڈیویر اس امر کا اعتراف کرتے ہیں کہ بطرح مسلمان پولیٹیکل حیثیت
سے عالم پر چھا گئے۔ ایسی طرح انہوں نے میدان علوم و فنون میں بھی جیت لیا
ترقی کی۔ اور نہ صرف یونان کے مرورہ علوم کو زندہ کیا بلکہ اپنے علمی انکشافات و
ایجادات اور اپنے انوکھے بے بہا خیالات سے دنیا کو بالمال کر دیا۔ اور صلح جوئی
آزادی بے تعصبی اور رسالت میں سب سے آگے بڑھ گئے اور یورپ کے
اندھیرے گھسپ میں وہ مشعل دکھائی جس کے نور سے وہ اب تک جگمگ جگمگ
کر رہا ہے غرض اسلام ہی ایک ایسا مذہب ہے جو مادی اور روحانی ترقی دنیا کو
تمدن اور اخروی راحت عقل اور جذبات مذہب و سائنس میں تواضع اور
توازن قائم رکھنے والا ہے۔ اب تک قدیم مذہب میں سے کسی نے قدرت
کے ایک پہلو پر بھی زور دیا تھا اور کسی نے کسی دوسرے پہلو پر مگر اسلام نے
صد اقت اور حقیقت کے کسی پہلو کو نظر انداز نہیں کیا اور ان سب کو
اس اعتدال اور خوبی کے ساتھ ترتیب دیا کہ اس کی نسبت یہ کہنا بالکل
بجا ہے کہ وہ خاتم المذہب اور اکمل الادیان ہے اور انسان کی ترقی
اور نجات کا سچا اور صحیح راستہ ہے۔

مقدمہ

کتاب مبادئی سائنس

مبادی سائنس انجمن اُردو کی پہلی کتاب ہے جو پبلک کے سامنے پیش کی جاتی ہے۔ یہ کتاب دراصل فرانسیسی میں لکھی گئی تھی۔ فرانسیسی سے انگریزی میں ترجمہ کی گئی اور اس قدر مقبول ہوئی کہ اس کی بکری ہزاروں سے بڑھ کر لاکھوں تک پہنچ گئی۔ ترجمہ میں آسانی کی غرض سے اس کتاب کے دو حصے کر لئے گئے ہیں پہلے حصہ میں حیوانات، نباتات اور حجرات، معدنیات کا ذکر ہے جس کا یہ ترجمہ ہے۔ اور دوسرے حصے میں طبیعیات، کیمسٹری، فزیا لوجی کا بیان ہے۔ اس کتاب میں بڑی خوبی یہ ہے کہ ان علوم کے تمام اصول اور مسائل بہت ہی خوش اسلوبی کے ساتھ نہایت سہل زبان میں ادا کئے گئے ہیں اور یہی اس کتاب کے مقبول ہونے کی وجہ ہے۔

انجمن اُردو نے سب سے اول اس کتاب کو کیوں انتخاب کیا اس کی دو وجوہ ہیں۔ اول یہ کہ زبان اُردو کی توسیع و ترقی کا بہت بڑا ذریعہ یہی ہے کہ

اُسے علمی زبان بنانے کی کوشش کی جائے۔ اگر زبان سے صرف یہ مقصود ہے کہ روزمرہ کی بات چیت 'کھانے پینے' آٹھنے بیٹھنے، سونے منہ دھونے کی کر لی جائے تو اتنا تو شاید جانور بھی آپس میں کہہ سُن لیتے ہیں۔ ایک ایسی زبان جسے ہندوستان سے عظیم الشان ملک کی عام زبان ہونے کا دعویٰ ہے اسی قدر وسیع ہونا چاہئے جتنا وسیع اس کا ملک ہے۔ اور اس کی اسی قدر مختلف حیثیتیں ہونی چاہئیں جتنی اس میں مختلف اقوام و ملل ہیں۔ اور یہ اُس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ اُس میں مختلف علوم و فنون نہ آجائیں۔ علاوہ اس کے ملک میں بھی تعلیم اُسی وقت پھیل سکتی ہے جب علوم و فنون کی کتابیں ملکی زبان میں ہوں۔ ہر شخص انگریزی یا یورپین زبانیں نہیں جان سکتا۔ فی صدی چند ہی آدمی ایسے ہوں گے جو یہ زبانیں جانتے ہیں۔ باقی سارے ملک کی تعلیم کا دار و مدار ایسی زبان پر ہے۔ لیکن جب ایسی زبان میں سوائے دیوانوں، عشقیہ غنویوں، ناولوں، تاریخی قصوں کے کچھ نہ ہو تو علم کی روشنی کیسے پھیلے۔ اور جب علم پڑھنے کے لئے ایک غیر زبان سیکھنی پڑے تو ہماری زبان کس مرض کی دوا ہے۔ آخر دوسروں کی زبان سے کب تک کام نکلے گا اور ہم گونگے بنے کب تک دوسروں کا منہ تکتے رہیں گے؟ یہی وجہ ہے کہ انجمن نے ایک ایسی کتاب کا انتخاب کیا اور ان علوم کی اشاعت کی کوشش کی جن کی ضرورت ہے۔ کسی انتہائی کتاب کا ترجمہ کرنا اس وقت بے موقع ہو گا۔ شروع ابتدائی کتابوں سے ہونی چاہئے۔ تاکہ لوگ آسانی سے سمجھ سکیں اور اُن میں ایسے علوم کے پڑھنے کا ذوق پیدا ہو۔ یہ کتاب اگرچہ ابتدائی ہے مگر جامع ہے اور ہر علم کے مسائل اصولی طور پر مکمل

بیان کئے گئے ہیں۔

دوسری وجہ اس کتاب کے انتخاب کی یہ ہے کہ ہم ہندو اور مسلمان صدہا سال سے علوم نظری میں اس قدر منہمک ہیں کہ گویا ہمارے دماغ کی سٹ ایک دوسری قسم کی ہو گئی ہے۔ ہمارا قدیم لٹریچر مابعد الطبیعیات والہیات سے بھرپڑا ہے اور یہ مادی دنیا ہماری نظروں میں ایسی حقیر ہو گئی تھی کہ ہماری اکثر بحثیں اس فاکدان سے ہمیشہ ارفع بالا بالا رہیں اور اگر کسی نے بدقسمتی سے ان بحثوں میں طبیعیات کے مسائل کو دخل دیا تو ہم نے اپنی منطقی بنوٹ کا ایسا پیچ مارا کہ طبیعی دیکھنا کا دیکھنا رہ گیا۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں کے تعلیم یافتہ قانون و منطق و فلسفہ میں بہت تیز جوتے ہیں مگر میدان طبیعیات میں قدم رکھتے ہوئے ہچکچاتے ہیں۔ لہذا ہمارے دماغوں کا علاج علوم طبیعیات ہی کی اشاعت سے ہو سکتا ہے۔

اب مجھے مترجم کی نسبت بھی کچھ کہنا ضرور ہے۔ یہ کتاب علمی ہے اور علمی اصطلاحات سے بھری پڑی ہے۔ قابل مترجم نے نہایت تحقیق اور جانکاہی سے تمام اصطلاحات کا عربی میں ترجمہ کیا ہے اور اس بات کی کوشش کی ہے کہ حتی الامکان قدیم اور مروجہ عربی اصطلاحات لکھی جائیں جہاں کیس کوئی عربی اصطلاح نہیں ملی وہاں موزوں اور مناسب اصطلاح عربی زبان میں بنالی گئی ہے۔ عربی زبان میں جدید الفاظ بنانے کی بہت کچھ گنجائش ہے اور سوائے اس کے کوئی چارہ نہیں کہ اس وسیع اور بے نظیر زبان سے فائدہ اٹھایا جائے۔ مولوی مشوق حسین خان صاحب بی۔ اے (علیگ) نے اس

کتاب کا اردو میں ترجمہ کر کے ملک پر بڑا احسان کیا ہے اور صرف یہی نہیں بلکہ انھوں نے یہ ترجمہ بلا معاوضہ انجمن کو دیدیا ہے۔ ان کی یہ مثال نہایت قابلِ قدر اور قابلِ تقلید ہے اور انجمن بدرجہ غایت ان کی شکر گزار ہے۔

آخر میں میں افسوس کے ساتھ اس امر کا اظہار کرتا ہوں کہ کتابت میں اکثر غلطیاں رہ گئی ہیں۔ سنگی چھاپے میں کتابت کی غلطیوں کا ہونا ایک ایسی معمولی بات ہو گئی ہے کہ میں نہیں جانتا کہ اس کے لئے کیا ہذر پیش کروں اس میں شک نہیں کہ کامل طور پر صحیح لکھنے والا ایسا ہی کم یاب بلکہ نایاب ہے جیسے یورپ میں ہاتھی لیکن اس کتاب میں صرف کاتب ہی قصور وار نہیں بلکہ ایک وجہ اور بھی ہوئی۔ بات یہ ہے کہ لائق مترجم نے کتاب کا بہت سا حصہ ترجمہ کر کے خوشنویس سے صاف کرا لیا تھا اور کتاب چھپنے ہی کو تھی کہ اتنے میں معلوم ہوا کہ انگریزی کتاب کا ایک جدید اڈیشن شائع ہوا ہے جس میں بہت کچھ اضافہ کیا گیا ہے اور کتاب کی حیثیت بالکل دوسری ہو گئی ہے۔ اس لئے انھیں سو سے پھر ترجمہ کرنا پڑا۔ اتفاق سے اسی اثنا میں انھیں یہاں سے جانا پڑا۔ یہاں چونکہ طبع کا کل انتظام ہو چکا تھا لہذا جلد جلد ترجمہ کر کے بھیجا پڑا خوشنویس سے صاف کرانے کی مہلت نہ ملی۔ مسودہ ہی پر سے کاپی لکھی گئی۔ ایک تو علی کتاب جس میں سینکڑوں غیر افوس الفاظ دوسرے جلدی میں لکھے ہوئے مسودے سے کاپی لکھنا تیسرے طبع کی جلدی ان تمام وجوہات سے کتابت میں غلطیاں رہ گئیں۔

کتاب کے آخر میں ایک مکمل فہرست انگریزی اصطلاحات کی مع ترجمہ

و لفظ کے دیدی گئی ہے۔ اس سے پڑھنے والوں کو اور نیز آن لوگوں کو جنہیں اصطلاحات کے ترجمہ کی تلاش رہتی ہے بہت سہولت ہوگی۔ علاوہ اس کے آئندہ جب اصطلاحات علمیہ کی آرد و لغت لکھی جائے گی تو اس سے بہت بڑی مدد ملے گی۔

عبدالحق بی۔ اے (ملک)
 (سکرٹری انجمن آردو۔ حیدر آباد دکن)

۱۰۔ اپریل ۱۹۱۷ء
 مطابق ۱۱۔ خرداد ۱۳۱۶ھ

تاریخ و تذکره

- ۱- مقدمه شامیر یونان و رُوما
- ۲- مقدمه جنگِ روس و جاپان
- ۳- مقدمه حیات النخیر
- ۴- مقدمه تذکره گلشنِ ہند
- ۵- مقدمه مائر الکرام
- ۶- مقدمه تذکرہ مخزنِ نکات
- ۷- مقدمه تذکرہ چمنستانِ شعرا
- ۸- مقدمه ذکرِ میر
- ۹- مقدمه تہذیبِ ہند

مقدمہ شاہیر یونان

(مترجمہ مولوی سید ارشد شمس فرید آبادی)

پڑھنے کی عادت بہت اچھی ہے۔ مطالعہ ایک فسر فیاضہ فعل ہی نہیں حکیمانہ فعل ہے، لیکن پڑھنے پڑھنے میں فرق ہے۔ اور کتاب کتاب میں فرق ہے۔

میں ایک بد معاش اور پاجی آدمی سے باتیں یا بے غلغلی کرتے ہوئے جھپکنا ہوں اور آپ بھی میرے اس فعل کو بری نظر سے دیکھتے ہیں۔ لیکن میں اس سے زیادہ بڑی اور پاجی کتاب پڑھنا ہوں نہ آپ کو ناگوار گذرنا ہے اور نہ مجھے ہی کچھ ایسی شرم آتی ہے بلکہ اس کی بات شربت کے گھونٹ کی طرح حلق سے اترتی چلی جاتی ہے۔ پاجی آدمی کی تو شاید کوئی حرکت ناگوار ہوتی اور میں اس سے بیزار ہو جاتا مگر یہ چپکے چپکے دل میں گھر کر رہی ہے اور اسکی ہر بات دلربا معلوم ہوتی ہے۔

اگر میں کسی روز بازار جاؤں اور چوک میں سے کسی شخص اجنبی شخص کو ساتھ لے آؤں اور اس سے بے غلغلی اور دوستی کی باتیں شروع کر دوں اور پہلے ہی روز اس طرح سے اجازت کرے لگوں جیسے کسی پرانے دوست پر تو آپ کیا کہیں گے؟ لیکن اگر ریل کسی اسٹیشن پر ٹھہرے اور میں

اپنی گاڑی سے اتر کر سید ہے بک اسٹال (کتب فروش کی الماری) پر پہنچوں اور پہلی کتاب جو میرے ہاتھ لگے وہ خرید لاؤں اور کہوں کہ شوق سے پڑھنے لگوں تو شاید آپ کچھ نہ کہیں گے حالانکہ یہ فعل پہلے فعل سے زیادہ مجنونانہ ہے۔ اُس کے لئے تو کوئی عذر ہو بھی سکتا ہے، مگر اس کے لئے کوئی عذر ممکن نہیں۔

میں ایک بڑے آباد شہر یا مجمع میں جاتا ہوں کبھی ایک طرف نکل جاتا ہوں کبھی دوسرے طرف جا پہنچتا ہوں اور بغیر کسی مقصد کے ادھر ادھر بار بار مارا پھرتا ہوں۔ افسوس کہ باوجود آدمیوں کی کثرت کے میں وہاں اپنے تئیں اکیلا اور تنہا پاتا ہوں اور اس جہوم میں تنہائی کا بار اور بھی گراں معلوم ہوتا ہے میرے کتب خانے میں بیسوں الماریاں کتابوں کی ہیں، میں کبھی ایک الماری کے پاس جا کھڑا ہوتا ہوں اور کوئی کتاب نکال کر پڑھنے لگتا ہوں اور کبھی دوسری الماری میں سے کوئی کتاب اٹھا کر دیکھنے لگتا ہوں۔ میں اس طرح سینکڑوں کتابیں پڑھ جاتا ہوں لیکن اگر میں غور کر دوں تو میں دیکھوں گا کہ میں نے کچھ بھی نہیں پڑا۔ اس وقت میری آوارہ خوانی مجھے ستائے گی اور جس طرح ایک بصرے پر سے شہر میں میری تنہائی میرے لئے وبال تھی اسی طرح اس مجمع شرفاء و علماء و ادباء و شعراء میں میں یکجہ تنہا اور حیران ہوں گا۔

بغیر کسی مقصد کے پڑھنا فضول ہی نہیں مضر بھی ہے، جس قدر ہم بغیر کسی مقصد کے پڑھتے ہیں اسی قدر ہم ایک بامعنی مطالعہ سے دور ہوتے جاتے ہیں۔

ملن نے ایک جگہ کہا ہے کہ ”اچھی کتاب کا گلا گھونٹنا ایسا ہی ہے

جیسے کسی انسان کا گلا گھونٹنا جس سے اس کی مراد یہ ہے کہ فضول اور معمولی کتابوں کے پڑھنے میں عزیز وقت ضائع کرنا اچھی کتاب کا گلا گھونٹنا ہے کیونکہ ایسی صورت میں وہ ہمارے لئے مردہ ہے۔

لوگ کیوں فضول معمولی اور ادنیٰ درجے کی کتابیں پڑھتے ہیں؟ کچھ تو اس لئے کہ ان میں نیا پن ہے۔ کچھ اس خیال سے کہ ایسا کرنا داخل فرینج اور کچھ اس غرض سے کہ اس سے معلومات حاصل ہوتی ہیں۔ پہلی دو وجہیں تو طفلانہ ہیں۔ تیسری وجہ البتہ بظاہر معقول ہے، لیکن اس کے یہ معنی ہوں گے کہ ہم معمولی ذیل اور ادنیٰ معلومات کو اپنے دماغ میں بہرتے ہیں تاکہ اعلیٰ معلومات کی گنجائش باقی نہ رہے۔ اگر ہم اپنے مطالعہ کا ایک سیاہ تیار کریں اور اس میں صبح سے شام تک جو کچھ پڑھتے ہیں لکھ لیا کریں اور ایک مدت کے بعد اسے دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ ہم کیا کیا کر گزرے۔ اس میں ہم بہت سی ایسی تحریزیں پائیں گے جن کا ہمیں مطلق خیال نہیں، بہت ایسے ناول ہوں گے جن کے ہیر و ڈن تک کے نام یاد نہیں، بہت سی ایسی کتابیں کہ جن کی نسبت اگر ہم سے کوئی یہ کہتا کہ یہ ہم پڑھ چکے ہیں تو ہمیں کبھی یقین نہ آتا، بہت سی ایسی تاریخیں، سفر نامے، رسالے وغیرہ ہوں گے جنہیں پڑھ کر خوش ہو کیا چٹائے ہی ہوں گے۔ اگر ہم علی گڑھ کالج کے طالب علموں کے نام ان کے محلے، ان کے وطن، ان کے محلے، ان کی کتب نصاب تعلیم اور ان کے شجرے یا دیگر شروع کر دیں اور اسے معلومات کے نام سے موسوم کریں تو لوگ کیا کہیں گے؟ غرض ایسا ہی کچھ حال اس سیاہ کتاب کا

ہوگا۔ اس کا اکثر خرافات کی ایک عجیب فہرست اور ہمارے ورق گردانی اور نفع وقت و دماغ کی ایک عمدہ یادگار ہوگی۔

ملٹن نے کیا خوب کہا ہے ”عمدہ کتاب حیات ہی نہیں بلکہ ایک لافانی چیز ہے“ اس قول میں مطلق مبالغہ نہیں۔ عمدہ کتاب خود ہی لافانی نہیں بلکہ اپنے نگینے دے کو اُن کو جن کا اس میں ذکر ہے، اور بعض وقت پڑھنے والوں کو بھی لافانی بنا دیتی ہے۔ عمدہ کتابوں نے انسانوں کے اخلاق و طبائع و آراء پر بہت بڑا اثر ڈالا ہے، خیالات میں عظیم نشان تغیر پیدا کیا، قوموں میں ہل چل اور انقلابات پانے دیے اور ملکوں کی کایا پلٹ میں حیرت انگیز مدد دی ہے اور یہی عمدہ کتاب کی نشانی ہے۔ میں آج آپ کو ایک ایسی ہی کتاب کا حال سناتا ہوں یہ آج کل کی نہیں۔ صدی دوم صدی کی نہیں بلکہ سنہ عیسوی کی پہلی صدی کی نگینہ ہوئی ہے۔ یہ اب تک زندہ ہے یہ لافانی ہے۔ اس نے بہت سے مردہ دلوں کو زندہ دل بنا دیا۔ بہت سے سوتے ہوؤں کو بیدار اور غافلوں کو ہشیار کر دیا، بہت سی قوموں میں قومیت و انسانیت کی روح چھونک دی اور اس میں اب بھی اسی سحر کاری کی قوت موجود ہے بشرطیکہ ہم اپنی آوارہ خوانی سے فرصت ہو۔

جب روم کی قدیم سلطنت خانہ جنگیوں کی بدولت پارہ پارہ ہو گئی نیز مذہب عیسوی کے تار و فرغ نے یونان قدیم کی تہذیب و مکت کو برباد کر دیا تو چوتھی صدی سے تیرہویں صدی عیسوی تک براعظم یورپ میں سخت جبر و کی کیفیت طاری رہی۔ علمائے مذہب ہی کی تلقین اور حاکمانہ

تعلیم نے لوگوں کو دنیا اور معاملات دنیا کی جانب سے باطل بے پرواہ کر دیا تھا، ہر دل پر آنے والی زندگی کا ہول اور قیامت کا خوف ایسا بیٹھ گیا تھا کہ جو لوگ تارک الدنیا نہ تھے حیات ظاہری کے مسائل پر غور کرنا انہیں بھی ناگوار اور توضیح اوقات معلوم ہوتا تھا، دماغوں میں اوبام پرستی اور تبعانہ تشدد اور قومی عزت وغیرت کے تمام اصولوں سے بے خبری کے سوائے کسی چیز کے سامنے کی گنجائش نہ تھی اور شتمی بادشاہوں کے طفلانہ فرمان اور خود غرض پادریوں کے خلاف عدل و انصاف و انسانیت احکام کی تابعداری زندگی کا فریضہ تسلیم نہ کرتی تھی۔

صدیوں تک اسی حالت خراب میں پڑے رہنے کے بعد آخر کار اہل مغرب میں حرکت پیدا ہوئی اور آئندہ کے اسلامی درمگاہوں کے طفیل سے اور اُن یونانی پناہ گزینوں کے اثر سے جو ترکی فتح قسطنطنیہ کے بعد جنوبی یورپ میں بھاگ آئے تھے یونان قدیم کے فلسفہ و حکمت اور رومی قوانین و نظام سلطنت کا علم ان ممالک میں پھیلا اور محض اس کی بدولت ذہنی ترقی کا وہ دور یورپ میں شروع ہوا جسے بجا طور پر اہل یورپ مجددی یا رنشاۃ الثانیہ سے تعبیر کرتے ہیں، علم و مطالعہ کے شوق کے اس احیائے ایک طرف تو اس زبردست مذہبی اصلاح کی تخم پاشی کی جو عیسائیوں کے سامنے فراتے پرائسٹنوں کی تحریک کی سنگ بنیاد تھی اور دوسرے طرف عدل و مساوات، رواداری اور معقولیت، آزادی خیالی اور جمہوریت اور انیاد و روح و امن کا دلوں میں گہرا نقش بٹھا دیا۔ اور یہ حقیقت محض قدیم

علم ادب کا طفیل تھا کہ استبداد و مطلق العنانی کا زور ٹوٹا اور لوگوں کے خیالات میں وہ غیر سمجھ لی تلاطم ہوا جس کا سب سے خوفناک مظاہرہ انقلاب فرانس تھا۔ اس طرح تقریباً پان سو برس کی محنت و مطالعہ کا جو کچھ نتیجہ ہوا وہ گویا اسی درخت کا پھل تھا جسے دو ہزار برس پہلے اہل یونان کے ہاتھوں نے بویا تھا۔

لیکن ان یونانی کتابوں میں جو یورپ کے ایسے ذہنی انقلابات کا سبب ہیں اگر ہم بغور تلاش و امتیاز کرنا چاہیں تو ہمیں معلوم ہو گا کہ پلوٹارک متوطن شیرونیہ (ملاقہ بیوشہ یونان) کی کتاب ”مشاہیر یونان و رومہ“ منجملہ ان چند کتابوں کے ہے جنہوں نے مغرب کو قعرِ مذلت سے نکال کر اوج کمال پر پہنچا دیا اور اعلیٰ انسانی خصائل کا ایسا سبق دیا جو کبھی فراموش نہ ہو گا۔

مذہب ہو یا دنیوی معاشرت، سیاسیات ہو یا دینیات بغیر اخلاق کے چارہ نہیں۔ جب تک ان کی تہ میں اخلاق نہ ہو کامیابی ممکن نہیں۔ لیکن قابل غور اور اہم سوال یہ ہے کہ اعلیٰ اخلاق کی تعلیم کیونکر دیجایا کہ نوجوانوں کے دلوں میں اعلیٰ اور پاکیزہ خیالات اس طرح مستکن ہو جائیں کہ دنیوی لالچ خود غرضانہ خواہشات، دوستی اور مروت انہیں ڈالوں گے؟

بعض کا خیال ہے صرف مذہبی تعلیم ہی سے اخلاق درست ہو سکتے ہیں بعض کی رائے ہے کہ اخلاق کی کتابیں پڑانے اور وعظ و پند کے ذریعے سے اخلاق سکھا سکتے ہیں، لیکن شکل یہ ہے کہ بھلا طریقہ حکم و فرمان پر مبنی ہے

اور بہت سے طبائع اُسے قبول کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتیں اور اس لئے اکثر محروم رہ جاتی ہیں۔ اور دوسرا طریقہ بے مزہ اور روکھا پسیدہ ہے خصوصاً نوجوان طبیعتیں اُس سے بہاگتی ہیں اور واعظوں کے وعظ اور نامحوں کی نصیحتیں راگناں جلاتی ہیں۔ ایک تیسری تدبیر اصلاح اخلاق کی صحبت ہے، بے شک یہ ایک کارگر اور موثر تدبیر ہے لیکن ہر کہیں اعلیٰ اخلاق اور پاکیزہ سیرت کے کامل نمونے کہاں نصیب ہوتے ہیں۔ علاوہ اس کے کہ پہلے دو طریقوں میں دل کشی نہیں جو نصیحت کی تلخی کو کم کرنے کے لئے نہایت ضروری ہے ایک اور کمی بھی ہے، یعنی ان سے بڑائی حاصل کرنے کا دلوں میں ولولہ اور جوش پیدا نہیں ہوتا۔ اب صرف ایک ہی طریقہ باقی ہے جو موثر بھی ہے۔ دلکش بھی ہے۔ اور طبیعتوں میں ولولہ اور جوش بھی پیدا کرتا ہے۔ اور ہر کہیں میسر آسکتا ہے، اور وہ یہ کہ ان لوگوں کے حالات بڑھنے کے لئے دسے جائیں جنہوں نے دنیا میں ایسے بڑے بڑے کام کئے ہیں جو کبھی مٹنے والے نہیں بشرطیکہ ان کا کہنے والا اُس گرسے واقف ہو۔

پلوٹارک اُس گرسے کو خوب سمجھتا تھا۔ اس نے یونان و روم کے سپوتوں کے حالات کہنے میں ایسے دلاویز طریقے سے کام لیا ہے کہ خود بخود پڑھنے کی رغبت ہوتی ہے اور دوسری بات جو پلوٹارک کی سبق آموز اور زندہ جاوید کتاب کی وقعت بڑھانے والی ہے وہ اس کی تاریخی حیثیت اور صاحب کتاب کی غیر معمولی دست نگاہ ہے۔ اس کی سامعی تحقیق و جستجو کو سہ کرنے کے لئے اول تو کتابوں کا ایک ذخیرہ کثیر اس کے سامنے تھا جو اب

ناپید ہے اور دوسرے وہ پہلی صدی عیسوی کا آدمی ہے اور اس لئے یونان
 و روم کی تہذیب و معاشرت کا جیسا صحیح اندازہ وہ کر سکتا ہے اس زمانے
 میں ممکن نہیں۔ پس تاریخی اعتبار سے ان ملکوں کی کوئی قدیم تاریخ مکمل بلکہ
 معتبر نہیں سمجھی جاتی جب تک کہ مولف اس بات کا ثبوت نہ دے کہ اس نے
 پلوٹارک کی لکھی ہوئی سوانح عمریوں کو طالب علمانہ شوق و جان کی گاہی سے
 پڑھا ہے۔

آپ اس کتاب میں حب وطن، کمال اختیار، بے نفسی، و جاں نثاری،
 اور اولوالعزمی کی ایسی زندہ اور سچی تصویریں دیکھیں گے کہ ان کو پڑھ کر انسان
 بخود ہو جاتا ہے اور دل بے اختیار سچے جذبات سے اُبلنے لگتا ہے۔ اور
 خواہ کیسا ہی آدمی ہو یہ ممکن نہیں کہ اس کے پڑھنے کے بعد وہ متاثر نہ ہو اور
 ان انسانی اعلیٰ خوبیوں کا دایمی اثر اس کے دل پر باقی نہ رہے۔ دنیا میں
 سینکڑوں آدمی ایسے گزرے ہیں کہ اس کتاب نے ان پر جادو کا سا اثر کیا
 اور اس کی بدولت انہیں حیات جاوید حاصل ہوئی ہے۔

روسیو جو فرانس کا ایک بڑا حکیم گذرا ہے اور جو ان چند برگزیدہ
 لوگوں میں سے تھا جو انقلاب فرانس کا پیش خیمہ تھے۔ اس کتاب کو پڑھ کر
 آپ سے باہر ہو جاتا۔ اور لڑاکپن کے زمانے میں بھی اس سے ان بے نفس
 اولوالعزم لوگوں کی تقلید میں عجیب و غریب حرکتیں سرزد ہو جاتی تھیں۔ وہ
 اس کتاب کو بہت عزیز رکھتا تھا اور ہمیشہ اس کے پڑھنے سے اس پر نئی کیفیت
 طاری ہوتی تھی۔

فرانس کے عہد بیداری کے ایک دوسرے نامور مصنف ”مونٹین“ کی نسبت لکھا ہے کہ وہ پلوٹارک کے مطالعہ سے بے انتہا متاثر ہوا تھا اور اپنی کامیابی کے لئے علاوہ دیگر یونانی فلسفیوں کے پلوٹارک کا بھی رہنما تھا۔ پلوٹارک کو انسانی سیرت اور باطن کی تصویر کھینچنے میں کمال حاصل ہے۔ یہ معلوم ہوتا ہے کہ گویا زندہ تصویریں ہمارے سامنے موجود ہیں اور تہوڑی دیر کے لئے ہم خود اپنے ارد گرد کے حالات سے بالکل بے خبر ہو جاتے ہیں۔ شکسپیر کے کلام کا مشہور نقاد ”ریلے“ لکھتا ہے شکسپیر جو پلوٹارک کا بہت کچھ زیر بار احسان ہے بعض اوقات کیریکٹر (سیرت) کی تصویر اتارنے میں پلوٹارک کے حیرت انگیز بیان کو نہیں پہنچتا۔

فردوسی بھی اس بارے میں کمال رکھتا ہے اور شاہنامے کے پڑھنے کے بعد ہم رستم و افروز سیاب، سیاوش و سہراب وغیرہ کو نہیں بھول سکتے لیکن حب وطن، کمال اختیار اور انسان کے اخلاقی کمالات کی وہ تصویریں جو دل میں گھر کر لیتی ہیں اور جو تزکیہ نفس اور اصلاح اخلاق کا زبردست آلہ ہیں، اس میں انہیں پائی جاتیں۔ پلوٹارک کو اس خصوصیت میں سب پر تفوق حاصل ہے اور جسے یقین نہ ہو وہ بروٹس، مگرگس، اور کینو (خود) وغیرہ کے حالات پڑھ کر دیکھ لے اور سوچے کہ ان اعلیٰ صفات کی حامل کوئی اور کتاب بھی ہے۔

اگر اس کتاب کے پڑھنے کے بعد کوئی اس سے متاثر نہ ہو اور اس کے دل میں اخلاقی کمالات کا جوش اور ولولہ پیدا نہ ہو تو افسوس چاہیے کہ وہ خدا سے خشن و غصہ

کے ساتھ دعا مانگے کہ خدا اس کے حال پر رحم کرے،

مجھے سچی اور قلبی مسرت ہے کہ آخر یہ دل چسپ اور وقیع المنزلت کتاب جو دنیا کی اہمات کتب میں سے ہے انگریزی سے اردو میں ترجمہ ہوئی اور ہمارے اہل ملک کے سامنے منجملہ (پانچ جلدوں کے) اس کی پہلی جلد آج پیش کی جا رہی ہے۔ خدا کرے کہ اُسے یہاں بھی وہی تاثیر اور قبولیت نصیب ہو جسکی وہ مستحق ہے۔

میں اس امر پر بھی خاص مسرت کا اظہار کرتا ہوں کہ انجمن ترقی اردو کی خوش نصیبی سے اُسے مترجم بھی ایسا ہی قابل اور محقق ملا ہے۔ سید ہاشمی صاحب نے اس کتاب کا ترجمہ جس جان کا ہر جی شوق اور محنت سے کیا ہے وہ بہت قابل تعریف ہے۔ اور میری رائے میں یہ اردو ترجمہ بلحاظ طرز بیان، سلاست اظہار، مطالب، انگریزی ترجمے پر فوقیت رکھتا ہے علاوہ اس کے لائق مترجم نے ایک بڑا کام یہ کیا ہے کہ کتاب کے شروع میں ایک تاریخی مقدمہ (جو گویا یونان اور رومہ کی قدیم تاریخ کا ایک خلاصہ ہے) اضافہ کر دیا ہے جس سے اردو ترجمہ کی وقعت اور بڑھ گئی ہے۔ یہ بہت ضروری تھا۔ اس لئے کہ ان سوانح عمریوں میں خاص تاریخی سلسلہ نہیں ہے اور بہت سی باتیں اس وقت تک سمجھ میں نہیں آ سکتیں نہ کتاب کا پورا لطف آ سکتا ہے جب تک کہ یونان و رومہ کی تاریخ سے واقفیت نہ ہو۔ پس یقین ہے کہ اردو خوان پبلک کے لئے یہ بنیادیت مفید اور کارآمد ثابت ہوگا۔

مقدمہ بر کتاب

جنگ وس و جاپان

(مصنفہ مولوی ظفر علی خاں صاحب)

انیسویں صدی کے نصف سے یورپ میں ایک نیا مرض چل نکلا ہے جس کا نام ”جوع الارض“ ہے۔ یہ مرض استقائے ملتا جلتا ہے۔ جس طرح استقائے کامریض پانی پیتا جاتا ہے اور پیاس نہیں بجھتی اسی طرح اس نئے دیکھ کا دیکھیا راکھ کے ملک ہضم کرتا جاتا ہے اور اس پر بھی ہل من مزید کا نعرہ بلند ہے۔ اس مرض میں وہی مبتلا ہوتے ہیں جو ظرف کے بڑے اور مزاج کے کڑے ہیں۔ اور انہوں نے اپنی ہوس مٹانے کے لئے وہ سامان کشت و خون و جنگ و جدل جمع کیا ہے جو دیدہ ہے نہ شنیدہ۔ فوج پر فوج بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ خشکی اور تری دونوں پر پھیلتے چلے جا رہے ہیں۔ آلات حرب میں اصلاحیں ہو رہی ہیں۔ اور پلے در پلے دوسروں پر ہاتھ ڈالنے اور خون بہانے کی تدبیریں کی جا رہی ہیں۔ اور رعایا رہے کہ مارے بوجھ کے دبی جا رہی ہے۔ ملک کا روپیہ نہایت بے دردی کیساتھ آپس کے کشت و خون کے لئے پانی کی طرح بہایا جاتا ہے۔ خالق خدا جس کے پیسنے کی یہ کمائی ہے یہ کون مرے تو مرے مگر ان جا بروں کی ہوس پوری

۱۷۴
 ہو کے رہے۔ دوسرے سلاطین ان کی یہ تیاریاں دیکھ کر سہمے جاتے ہیں اور ان کے
 پنجے سے اپنے تئیں بچانے اور جان سلامت رکھنے کے لئے مجبوراً وہ بھی اپنی
 فوجیں بڑھاتے چلے جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ ان اخراجات کی وجہ سے بعض
 چھوٹی چھوٹی ریاستوں مثلاً ”بلغیریا“ اور ”سرویا“ کا حال پتلا ہو رہا ہے
 اور قریب ہے کہ ”اٹلی“ اور ”آسٹریا“ بھی اس کا مزہ چکھیں اور اپنے
 ہاتھوں اپنی قبر بنائیں۔

انیسویں صدی کے نصف سے پہلے ریلوے اور تار برقی کا اجرا
 وسائل نقل و حرکت کی سہولتیں، خط و کتابت کی آسانیاں، مطابعت کی کثرت
 اور علوم و فنون کی ترقی دیکھ دیکھ کر لوگ پہلے نہیں ساتے تھے اور کہتے
 تھے کہ فاصلہ جو کسی کے سکیرے شکوہ تا نہیں اور وقت جو کسی کے ٹالے تلتا
 نہیں اب دونوں انسان کے پنجہ قدرت میں ہیں۔ اور یہ پیشین گوئی ہوتی
 تھی کہ تاریکی و ظلمت ہوا ہو گئی ہے یہ زمانہ عام امن و صلح کا ہے۔ اب
 دنیا میں آزادی اور فانیغ البالی کا ٹھکانہ بن گیا۔ لیکن تھوڑے ہی عرصہ بعد
 زمانہ نے ان کی آنکھیں کھول دیں اور وہ سب خیالات کا فور ہو گئے۔
 طرفہ ماجرایہ ہے کہ وہی سامان جو تہذیب و شائستگی کی جان تھا جنگ و جدل
 اور کشت و خون کا بھی مایہ ناز ہے۔ وہی ریلیں وہی ٹیلگراف بلکہ بے تار کا
 ٹیلگراف۔ وہی مطبع، وہی قوت ایجاد و اختراع سب کے سب صرف کشت
 و خون ہیں اور مرنے اور مار رکھنے کا سامان ہیں۔ ان ایجادوں نے جتنی
 آسانی تہذیب و شائستگی کی ترقی دینے میں پیدا کی تھی اس سے کچھ کم ظلمت

وجہالت کے پھیلانے میں نہیں کی۔ یہ کہنا کسی طرح غلط نہ ہو گا کہ گذشتہ تیس سال میں دنیا نے سوائے جنگی تیاریوں میں مصروف رہنے کے کوئی بڑا کام نہیں کیا۔ اس سے زیادہ کوئی شرم کی بات نہیں کہ وہ زمانہ جو ہندیبہ و شاننگلی اور ترقی علوم و فنون کی معراج سمجھا جائے اس کا سب سے بڑا کام یہ ہو کہ لوگ ایک دوسرے کا خون پینے کے لئے تیار کئے جائیں۔ غرض انسان کی دو بڑی دولتیں یعنی روپیہ اور وقت اس کی ہذر ہو رہا ہے۔

صلح ہے اک ہمت سامان جنگ کرتے ہیں بہرے کو یاں خالی تنگ
جگہ گیتی پر نہ بھولیں کامراں آخراں کی آشتی لائے گی رنگ

علم کیا اخلاق کیا ہتیار کیا سب شکر کے مار رہنے کے ہیں ہنگام (عالیٰ)
خدا یہ ہے کہ سب کچھ ہم اپنے بچاؤ کے لئے کر رہے ہیں سچ ہے۔ لیکن اس سے زیادہ سچ یہ ہے کہ یہ تقاضائے فطرت انسانی ہے کہ قوت کے ہونے ساتھ آدمی پچھلا نہیں بیٹھ سکتا۔ جہاں زور پیدا ہوا اور اس کے پہلے۔ چنانچہ ان سلاطین نے جو مجموع الارض کے حکما رہ چکے ہیں دنیا کو اپنا لشکار بنایا۔ اس پاس دست اندازی شروع کی اور خدا کی خدائی کا ایک حصہ ہضم کر گئے۔ چھوٹے چھوٹے قسموں سے اگر قطع نظر کی جائے تو وہ موٹی موٹی آسامیاں بھی جہاں سے گذشتہ پچاس سال سے یہ جمع الارض کے مریض نعمتہ تر بہتر حاصل کر رہے ہیں تعداد میں کچھ کم نہیں ہیں۔ مثلاً سب سے بڑی مریضہ دولت برطانیہ ہے۔ جان نہ پہچان بڑی خالہ سلام۔ یہ درحقیقت مصر کی خالہ بن بیٹھی ہیں۔ اور محض ازراہ ہمدردی اس موٹے تازے سے بچے

رکھ رکھاؤ اور دیکھ بہاں میں مصروف ہیں۔ خیر یہ تو تھا ہی بیٹھے بیٹھے سوڈان پر ایک ہاتھ ایسا مارا کہ صفایا کر دیا۔ اس میں کہنے کو مصر بھی شریک ہے۔ اور ہندوستان میں برہما کا الحاق ہوا اور برابر کا پٹہ دوامی حضور نظام سے حاصل کیا۔ افریقہ میں ٹرانسوال سے وہ کشم کشا ہوئی کہ الاماں محفوظ خون کی ندیاں بہہ گئیں مردوں کے پستارے لگ گئے مگر نہ چھوڑا اور آخر لے کے چھوڑا۔ آریخ فری اسٹیٹ بھی اپنی آزادی سے ہاتھ دھو بیٹھی اور حکومت انگریزی میں شامل ہو گئی۔ جزیرہ قبرس کو لارڈ بیکنس فیلڈ نے جو رجوع الارض کا بہت بڑا مریض گزرا ہے بزمانہ برلن کا نفرس ٹرکی سے معاہدہ کر کے ہتیا لیا تھا۔ اس کا اصلی منشا یہ تھا کہ اسے فوجی پڑاؤ بنائے کیوں کہ ان دونوں فرماں کا ڈر لگا ہوا تھا کہ کہیں مصر پر فوج نہ بھیج دے۔ دولت فرانس اگرچہ جمہوری سلطنت ہے مگر پڑوس کا اثر کہنے یا زمانہ کا یہ بھی اسی مرض میں مبتلا ہو گئی اور یونوس دبا بیٹھی اور ادھر اندوچا نینا کی عنان انتظام اپنے ہاتھوں میں لے لی۔ یہاں تک کہ انام کو چن چاننا، کبھو ڈیا اور ٹاکن جو پہلے خود مختار ریاستیں تھیں اپنی خود مختاری اس جمہوری سلطنت کی نذر کر چکیں جس نے چار دانگ عالم میں آزادی مساوات و اخوت کا علم بلند کر دیا تھا۔ روس جو اس مرض کے طفیل حیوان ناطق سے حیوان مطلق ہوتا چلا جاتا ہے اور جو اپنی حرص اور سخت جانی اور انداز سانی میں کسی طرح فرس کو ہی سے کم نہیں سمجھتا اور آرمینا کے شمالی صوبے آخر ڈکا رہی گیا۔ ادھر وسط ایشیا میں وہ ہاتھ پاؤں پھیلائے کہ افغانستان کو ڈنڈا جا ملایا۔ دوسری طرف مشرق

الاقصیٰ میں تلامطم مچاتا ہوا پنچوریا میں جا برا جا۔ جرمنی نے جو اس مرض کا بے
تازہ شکار ہے ایک طرف زنگبار میں اور دوسری طرف کیوجیو میں (چین)
جا جہنڈا اکاڑا۔ اور سنئے ینڈ کی کو بھی زکام ہوا۔ اور آسٹریا اور اٹلی بھی طس
ہنس کی چال۔ ایک نے بوسینا اور ہرزیگوینا ائیٹھ لیا اور دوسری نے مسافا۔
اور اٹلی نے بے چارے ابی سنیا (جس) کا ٹینوڈا باہی دیا ہوتا مگر وہ تو پہلے
کو آڈو واپر ایسی منہ کی کہانی کہ آدھا مرض جاتا رہا۔ بلجیم بھی کوئی سلطنت
میں سلطنت ہے۔ یہ بھی لہو گھا کے شہیدوں میں داخل ہو گئی اور گونا نام کو نہ سہی
مگر حقیقت میں کانگو فری اسٹیٹ پر قابض ہے۔ اور تو اور ریاست ہائے متحدہ
امریکہ جس نے لڑا کر اور خون بہا کر اپنا سچھا چھڑایا اور آزادی حاصل کی تھی اور
جس کے نام سے آزادی اُن صلح تہذیب و شاننگی کا بول بالا ہے افسوس ہے
کہ اس میں بھی اس منحوس مرض کے آثار نظر آ رہے ہیں۔ پچھلے دنوں بیٹے ہٹا
اسپین سے جہوز ہو گئی۔ تھوڑی سی لپاؤ کی کے بعد اسپین تو بہا گتا نظر آیا اور
اس آزادی کی ملکہ نے 'کیوبا' پوانٹوریکو، اور فلپائن کو مال غنیمت
سمجھ کر پچالیا۔ جب نوبت یہاں تک پہنچ گئی تو پھر باقی کیا رہا۔ بے چارہ
افریقہ جسے پر ظلمات کا خطاب عطا ہوا ہے ان شہسواروں کا جو لان کاہ
بلکہ شکار گاہ ہے۔ جس قوم نے اس بد نصیب ملک سے غلامی کو ستایا اس نے
بہت بڑا احسان کیا۔ صرف اُن مظلوموں ہی پر نہیں بلکہ تمام بنی نوع آدم پر
مگر یہ کیسی بیلانی۔ اور کہاں کا احسان ہے کہ اس کے بعد ہی اس غریب کا
تھکا بونی کر ڈالا اور اب تک نو چانچی اور لوٹ کہسوٹ مچ رہی ہے اہل یورپ

قریباً سارے ملک کے حصے بجز کے لئے ہیں اور جو ایک آدھ حصہ باقی ہے وہ چند روز کا مہمان ہے۔

یہ مرض متعدی بھی معلوم ہوتا ہے۔ پادشاہ اور بڑے بڑے مدبرین سلطنت تو خیر اس میں پہنچے ہی تھے اور پھنس رہے ہیں مگر تعجب اور سخت تعجب یہ ہے کہ اچھے اچھے حکیم اور فلسفی، فاضل مورخ اور ادیب بھی اس کے اثر سے نہ بچے۔ یہ بزرگ بھی آؤ دیکھنا نہ تاؤ آنکھیں بند کر کے اسی ڈھترے پر پڑنے اور اس دماغ سے جس میں اس مرض کے جرم گہرس بیٹھے ہیں نئے نئے اصول اور مسائل اختراع کئے اور وہ طومار باندھ کر ایک دنیا انہیں کی ہاں میں ہاں ملانے لگی اور حکمت و فلسفہ، تاریخ و تمدن انہیں من گھڑت اصول پر قائم کرنے کے لئے خلاصہ ان سب کا یہ ہے کہ۔

۱۔ تمدن ہمارا۔ تہذیب ہماری۔ باقی ب دشت اور جہالت ہے۔
 ۲۔ بنی نوع انسان کی گوری پٹی نسل (اہل یورپ و امریکہ) آب و ہوا کی خشکی، شکل و شمایل کی خوبی۔ رنگ و روپ کی مصباحت۔ قواسم جسمانی و دماغی کی توانائی اور سلیم الطبعی، عالی ہمتی، مستقل مزاجی، جدت طرازی اور متعدی کے لحاظ سے اس قابل ہے کہ دنیا کی وہ ٹاڈ اور پیشوا بنے۔ بہ خلاف اس کے کائے پہلے انسان ناجیوان (اہل ایشیا و افریقہ) آب و ہوا کی گرمی، شکل و شمایل کی زبونی، رنگ و روپ کی تیرگی و زردی۔ قواسم دماغی و جسمانی کی کمزوری اور حدت ذہن۔ پست ہمتی۔ تلون۔ تقلید۔ کاہلی اور سیرایع الاعتقادی کے اعتبار سے اس لائق میں کہ اہل مغرب کے محتاج

اور دست نگر رہیں۔

۳۔ ہم (اہل یورپ) اس نئے پیدائش کے گئے ہیں کہ دنیا پر حکومت کریں۔ اور تہذیب کی روشنی پھیلانے اور اہل مشرق کے غلطی سے یہ منشاء ہے کہ وہ ہمارے غلام ہو کے رہیں اور ہم سے تہذیب و انسانیت کا سبق سیکھیں۔

۴۔ اس نئے ہمارا فرض ہے کہ جہاں کہیں ہم دیکھیں کہ جہالت کی غفلت چھا رہی ہے انصاف و عدل کا خون ہو رہا ہے یا حکومت وحشیانہ دہاں ہم فوراً پھینچیں جہالت اور وحشت کا خاتمہ کر دیں۔ اور ان اصول پر حکومت کا ڈول ڈالیں جنہیں ہم نبی نفع انسان کے حق میں مفید اور بہتر سمجھتے ہیں۔

یہ اُن لوگوں کے اصول بتعارفہ ہیں اور انہیں کو مد نظر رکھ کر بڑے بڑے مورخ اور فلسفی دنیا کی تاریخ پر نظر ڈالتے عجیب عجیب اور طرح طرح کے نتائج مستنبط کرتے اور فصاحت و بلاغت کے دریا بہا دیتے ہیں۔ بن آئے کی بات ہے۔ وہ کیا ہم خود قائل ہوتے جاتے ہیں۔ لیکن ان میں ترانیوں کو سن کر مولانا حالی کا یہ شعر خود بخود زبان پر جاری ہو جاتا ہے۔

صحرا میں کچھ بکریوں کو قصاب چراتا پھرتا تھا
دیکھ کے اس کو سارے تہا سارے لگے یاد لگے

لیکن ایک اور بطف یہ ہے کہ اصول اصول میں فرق ہے جن حالات میں جو اصول ہم پر عائد ہوتے ہیں اور جن کی بدولت ہمیں بہت کچھ کڑی سہنا

پڑتی ہے وہی حالات بعینہ وہی موقع اگر کسی دولت یورپ میں آن پڑے
 تو کسی کے کان پر جوں تک نہیں ریگنتی اور سب اصول و قواعد بالائے قی
 و ہرے رہ جاتے ہیں کیا خوب کہا ہے اسی باغ نظر زمانہ شناس شاعر نے
 واد طلب سب غیروں جب توان میں کسی کا پاس نہ

بتلائی ہے زمانہ نے انصاف کی یہ پہچان ہمیں

غرض ہمیشہ زمانہ کا چلن اسی اصول پر رہا اور ہے کہ جس کی لاشی اس کی
 بھینس۔ زبردست ہمیشہ غالب رہا اور نہ معلوم کب تک غالب رہے گا۔
 جسے وہ انصاف کہے وہ انصاف ہے اور جسے وہ ظلم کہے وہ ظلم ہے۔ اور
 طرہ یہ کہ اُسے اور رونے نہ دے یہی لوگ دنیا کے رہنما اور مہذب کہلاتے
 ہیں اور یہی اس عالم کون و فساد کے چشم و چراغ ہیں۔ کتنے پتہ کی بات کہی ہے
 کسی جا پانی نے کہ ”اہل جاپان نے فلسفہ و ادب میں عمدہ عمدہ کتابیں تصنیف
 کر کے یورپ کے سامنے پیش کیں۔ لیکن یورپ انہیں ناشائستہ سمجھتا رہا۔
 اس کے بعد انہوں نے رنگ برنگ کے سوئی اور اونی اور ریشمی کپڑے
 اٹھ پھینکیں گے برتن اور آرائش و ضرورت کے سامان کے دل بندھنے تیار
 کر کے مغربی تہذیب کے نقادوں کی خدمت میں روانہ کئے لیکن پھر بھی
 وہ کوں اور جاہل اور غیر مہذب ہی رہے۔ آخر انہوں نے تلوار ہاتھ میں لی
 ڈیوہ لاکھ روسیان بیض کا گلا کاٹ ڈالا۔ اس پر ان کو فوراً تہذیب
 و شائستگی کا تمغہ مل گیا اور وہ دفعۃً مہذب اقوام کے زمرہ میں داخل
 ہو گئے۔

اسی برادری کے ایک تاجدار کو جو اس منحوس مرض کا سبب بڑا
 مریض ہے جو اس کی بدولت اکال الامم اور ہادم الاقوام بن گیا ہے اور
 جس کی طرف اوپر اشارہ کیا جا چکا ہے توڑے دن ہوئے اس بیماری کا
 دورہ اٹھا۔ اس کی حالت غیر ہو گئی اور آپے سے باہر ہو گیا۔ وہ اپنا لاشنگر
 بری اور بحری دل بادل فوج لے کر سمندر کو کہنتا ہوا ایک چھوٹی سی
 چٹان سے جا بڑا لیکن ٹکراتے ہی اُس کے جہاز پاش پاش ہو گئے۔ جوں جوں
 وہ غیظ و غضب میں آکر اس پر حملے کرتا تھا اتنا ہی اور زک اٹھاتا اور جتنا
 کہسیا نا ہو کر چپٹا تھا اتنی ہی اور منہ کی کہتا تھا۔ وہ شخص جس کے نام سے
 بڑے بڑے پادشاہ کانپ اُٹھتے تھے، جس کی نقل و حرکت کی جھوٹی افواہوں
 سے ایک عالم میں کہل بلی مچ جاتی تھی جس کے رب سے سلطنتوں کی نسبتیں
 بدل جاتی تھیں، جس کے ایک اشارہ سے اوہر کی دنیا اُدھر ہو جاتی تھی اور
 جس کی چین جیسے تیغ و تفتک سے زیادہ کارگر ہوتی تھی، جو آسمانی باپ
 کے مقابل میں دنیا کا چھوٹا باپ کہلاتا تھا، وہ ایک جھوٹی سی ریاست کے
 ہاتھوں یوں تاثر توڑ شکستیں کھائے اور ذلتیں اٹھائے، خدا کی قدرت نے
 اس نامراد مرض نے آخر اس کے غرور کو خاک میں ملا کے چھوڑا اور
 اس کی ہوا وہوس نے خود اُسے نادم کیا۔ وہ شخص جس نے دنیا میں امن
 و امان قائم کرنے کے لئے سفید علم بلند کیا تھا جس نے جنگ کے مٹانے اور
 صلح قائم رکھنے میں ایک عالم کو صلائے عام دی تھی اور دنیا میں سب جگہ
 کا آغاز کرنا چاہا تھا معلوم ہوا کہ برابر دہیا تھا۔ کیونکہ اُس نے محض دوسروں کے

دھوکہ دینے کے لئے اور دوسروں کے خون سے اپنی پیاس بجھانے کے لئے
 پانچ لاکھ بندگان خدا کا خون بہا دیا اور اربوں روپے پر پانی پھیر دیا۔
 لیکن غرور کا سر نیچا۔ اس کا وہ لشکر جہاں جو رکھیب صن السماع
 خبیہ ظلمات و عدو برق، آندھی اور طوفان گرج اور بجلیوں کے
 ساتھ آیا تھا دم بھر میں کا فور ہو گیا۔ اور اس تاریکی کو چھا کر مشرق سے
 وہ آفتاب طلوع ہوا ہے جس کی شاعیں اہل ارض کے نشو و نما اور فروغ
 کا باعث ہو رہی ہیں۔

اوس کی شکست اس ذلت کے ساتھ اور جاپان کی فتح اس زور
 اور تاب و تاب کے ساتھ ایک معمولی بات نہیں۔ یہ وہ انقلاب ہے جس کی
 نظیر دنیا کی تاریخ میں ڈھونڈے نہ ملیگی۔ اب زمانہ نے نیا جنم لیا ہے بہت
 سے پرانے اصول مٹانے پڑیں گے اور بہت سے نئے اصول بنانے پڑیں گے
 بہت سے پرانے سبق پہلانے پڑیں گے اور بہت سے نئے سیکھنے پڑیں گے
 واقعات کو اب دوسری نظر سے دیکھنا ہوگا اور اصول تمدن و تاریخ میں
 دائرہ نظر اور وسیع کرنا ہوگا۔ یورپ کا غرور اور تکبر اب قائم نہیں رہ سکتا۔
 اور اگر رہا تو وہ خود مت کے رہے گا۔ مشرق میں ایک نئی قوت پیدا ہوئی ہے
 جس نے کلمہ بہ کلمہ یورپ کے قوی ہیکل دیو سے مقابلہ کر کے اسے زیر کیا ہے
 اب اس سفید دیو کی لاش خون آلودہ خاک میں پڑی سسک رہی ہے
 وہ مرض جس کے ہاتوں یورپ لاچار تھا اور جس کے زوہ میں وہ بڑھ بڑھ
 کرتا رہا رہا تھا۔ اس کا علاج بحر اکنال کے کنارے ایک جزیرہ میں ہوا

اور پیٹ پر عمل کرنے کے بجائے ڈاکٹر مکا ڈو نے مریض کی چاند پرٹیکا لگایا۔ کیونکہ اس مرض سے دماغ میں غل آگیا تھا اور یہ وہی قدیم مشرقی علاج ہے جو صدیوں پہلے نرود کے سر پر کیا گیا تھا۔ جاپان جیسا جنگیں افضل رہا ویسا ہی صلح میں بھی۔ اور جنگ اور صلح اور شجاعت اور علم دونوں کا سہرا اسی کے سر رہا۔ جس طرح اس کی بہادری اور حب الوطنی نے اہل عالم کو جنگ کر دیا تھا اس سے زیادہ اس کی فراخ حوصلگی اور صلح جوئی نے ساری دنیا کو شہر و حیران کر دیا۔

یہ مریض کچھ تو اس کے دہچکے سے پہلے ہی ضعیف اور ناتوان ہو گیا تھا۔ ادھر اس کے گھر میں نفاق و جنگ و جدل کا طوفان بپا ہو گیا۔ چھوٹے باپ کے سعادت مند فیئندوں نے علم مخالفت بلند کر رکھا ہے۔ سارے ملک میں کشت و خون کا بازار گرم ہے۔ وہ جبر و تعدی اور ظلم و ستم بہتے بہتے تنگ آ گئے ہیں۔ اس لئے آہوں نے اس بات پر مکر باندھ لی ہے کہ یا تو آزادی حاصل کریں یا جان دے دیں۔ زار ہے کہ سہا جاتا ہے اور آگے دن نئی بلا اور مصیبت کا سامنا ہے۔ رعایا بغاوت پر تل چوئی ہے جھوٹے بٹے سب آزادی آزادی پکار رہے ہیں۔ زار اور اُس کے وزیر یے کس اور بے بس ہیں۔ ہزار وعدہ کرتے ہیں مگر یقین کسے آئے، ان کی تالافقی اور جاہرانہ سلوک نے انہیں اس قابل نہ رکھا کہ ان کی بات بجا کر کریں۔ فوج اور پولیس ہزار روکتی اور تھامتی اور گولیوں کا نشانہ کرتی ہے مگر وہ مادہ جو لاوے کی طرح زمین سے اُبل رہا ہے چند قزاقوں کی بائیں

اور چند قراہینوں کی ٹہائیں ٹہائیں سے کہیں نہ کہتا ہے، لیکن باوجود اس شریف مقصد کے جس کے پیچھے وہ جان و مال قربان کر رہے ہیں۔ انہوں نے اس عزت کو ہاتھ سے نہیں جانے دیا جو بہ حیثیت یورپین ہونے کے انہیں حاصل ہے یعنی ظالم گورنمنٹ کی مخالفت کرتے کرتے وہ اپنا بے دخل و خصلہ ایک بے کس مشرقی قوم پر نکال رہے ہیں۔ غریب یہودی جن جن کے قتل کئے جا رہے ہیں۔ ان کے گھر بار لٹ گئے۔ سینکڑوں بچے یتیم اور عورتیں بیوہ ہو گئیں خاندان کے خاندان تباہ و برباد ہو گئے۔ عراقی پریس نے جلا گدہ ہے کے کان ایٹھے۔ گورنمنٹ کا وہ حال رعایا کی یہ کیفیت۔ اب اس ظالم مظلوم نامریض یعنی زار روس کو سوا سے اس کے کوئی چارہ نہیں کہ اپنی خون خواری سے باز آئے۔ ظلم و تعدی کے زمانے کو خیر باد کہے۔ اپنے جابرانہ اختیارات سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ امن و صلح کا اعلان کرے۔ رعایا کو داجبی حقوق اور آزادی عطا کرے۔ ہاتھ کو روکے دل کو قابو میں رکھے اور اس بری گھڑی کو یاد کر کے پچھتاوے جب جاپان پر دست درازی کا قصد کیا تھا۔

گمراہ بد نصیب ملک تجھے بھی کچھ خبر ہے؟ خدا کی خدائی بدل گئی زمین و آسمان بدل گیا۔ اصول و آئین بدل گئے اور توبے کو دیباہی سکون پسند اور لہ ہر نظر آتا ہے جیسا پہلے تھا۔ گو تجھ میں بھی ایک سُرسُری سی پدا ہو چکی ہے مگر کہاں یہ خفیف سی بخشش اور کہاں وہ قیامت کی حرکت کہ جس سے آسمانوں کے دارے ہزارے ہو گئے۔ ممالک میں تہلکہ مچ گیا۔ سلطنتوں کی پالیسیاں بدل گئیں۔ تعلقات میں فرق آگیا۔ حکومت کا رخ

چم گیا۔ مغرب مشرق اور مشرق مغرب بن گیا۔ جو گئے تھے وہ پیچے ہٹ گئے اور جو پیچے تھے وہ آگے بڑھ گئے اور ایسے بڑھے کہ زمین سے آسمان پر پہنچ گئے۔ جہاں وہ شجاعت اور شہرت کے ستارے بن کر جگمگا رہے ہیں اور اپنی نوزانی شاعروں سے ادوروں کو بھی منور کر رہے ہیں۔ اس کا ذکر خیر ترے ہاں بھی ہے اور چرچے بھی بہت کچھ ہو رہے ہیں۔ لیکن خالی باتوں سے کیا حاصل۔ لہذا کہے سے کہیں منہ میٹھا ہوتا ہے؟ تجھ میں جوش نہیں تیرا دن بچھا ہوا اور مڑوہ ہے۔ اور جوش ہو کہاں سے؟ اس لئے کہ تجھ میں حب وطن نہیں اور اس کے لئے ضرورت ہے تحریک کی اور تحریک بھی کیسی؟ جو برقی قوت کی طرح جو بڑھ بڑھتی رہے میں حرکت پیدا کر دے۔

ہمارے خیال میں کوئی تحریک اوس عیب و غریب اور حیرت انگیز واقعہ سے بڑھ کر نہیں ہو سکتی جو ہمارے پڑوس میں جو ایک چھوٹے سے جریرہ والوں سے ظہور میں آیا ہے یہ ہماری زمین خوش قسمتی ہے کہ ایک ایسا انقلاب انگیز واقعہ ہماری زندگی میں واقع ہوا جس کے فیصل ہم نے داغ میں اس خیال کے لانے اور اپنی زبان سے یہ الفاظ کہنے کے قابل ہو سکتے ہیں کہ ”جب ہمارے بہائی بند اتنا کچھ کر سکتے ہیں تو اگر ہم دل پر رکھ لیں تو کیا کچھ بھی نہیں کر سکتے؟“

گورائے تبرا نکاہل تجھ میں جوش اور حرکت پیدا کرنے کے لئے کیا کیا جائے؟ کیا وہ خوں خوار اور مہیت ناک جنگ روس و جاپان تیری آنکھوں کے سامنے پانی پت کے میدان پر پہرہ عالم کی جائے؟ کیا اون پہاڑ و محبہ الوطنوں کے

سینوں میں سے دل نکال کر تیرے سامنے لائے جائیں کہ دیکھ اپنے ملک کی محبت میں یہ کیسے ہڑک رہے ہیں۔ یہ سب دھم و گمان ہے ہاں البتہ ایک تدبیر ممکن ہے۔ ادب نے دنیا میں بڑے بڑے کام کئے ہیں۔ ہنستوں کو زلنا اور روتوں کو ہنسا دینا دشمن کو دوست دوست کو دشمن بنانا اس کا ادنیٰ کوشش ہے۔ بگڑی بات کا سنوارنا اور صاف سیدھی بات کا بگاڑ دینا اس کا ایک کھیل ہے۔ ایک ذرا سی بات میں ہزاروں کا سرکٹو ادینا اور لاکھوں کا خون بہا دینا اور ایک کلمہ میں پشتینی مخالفوں اور جانی دشمنوں کی جھٹ پٹ صلح کر دینا اس کے لئے کوئی بات ہی نہیں۔ وہ تلواروں کا مقابلہ زبان سے اور نیزوں کا مقابلہ قلم سے کرتا ہے۔ اور اپنے زور سے جد ہر جاتا ہے دنیا کو پیچ لے جاتا ہے۔ لیکن اس میں بھی قسمیں ہیں اور درجے۔ نظم ہے۔ نثر ہے اور ان کی بھی پیو قسمیں۔ اور اس پر اپنی اپنی طبیعت اور اپنا اپنا دماغ۔ لیکن ان سب میں سوخا اور کارگر اگر کوئی ہے تو ڈراما ہے۔ جو دنیا کی مختلف حالتوں اور انسان کی مختلف کیفیتوں کو اس خوبی سے دکھاتا ہے کہ نقل میں پہل کا مزہ آ جاتا ہے۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ اصل میں وہ مزہ نہیں آتا جس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان بالطبع نقل کرنے اور نقل دیکھنے سے خوش ہوتا ہے۔ مثلاً وہی شی یا بات جو روزانہ دیکھنے یا سننے میں آتی ہے جب ہم کسی تہنیر میں اس کی نقل ہوتے دیکھتے ہیں تو جتنی وہ اصل کے مطابق ہوتی ہے اسی قدر اس میں لطف آتا ہے۔ غرض پنج و الم۔ عیش و عشرت۔ نکبت و اقبال کی کمال و زوال سب کی تصویریں سامنے کھینچ جاتی ہیں۔ اور یہ معلوم

ہوتا ہے کہ درحقیقت یہ واقعات ہمارے سامنے گزر رہے ہیں۔ جو لوگ ڈراما کے کرنے والے ہیں اور ان کی حالت صورت، بول چال، لباس سب کے سب ایک عجیب کیفیت پیدا کرتے ہیں۔ جن باتوں کو ہم اپنی زبان یا صرف قلم اور فصاحت کے زور سے بار بار بتانا چاہتے ہیں وہ سب مرحلے ڈراما کے ایک ایکٹ میں طے ہو جاتے ہیں۔ جہاں انسان کی اور تمام قوتیں قاصر ہیں وہاں اس کا جلوہ برقی ہر کام کرتا ہے۔ عالم، جاہل، بچے بوڑھے سب پر اس کا اثر جادو کا سا ہوتا ہے۔ نصیحت بہت ناگوار اور تلخ ہوتی ہے لیکن یہاں آکر ایسی شیریں اور پُر لطف ہو جاتی ہے کہ جو اس سے بہاگتے تھے وہ خوشی خوشی اس کے سننے کے لئے دوڑے آتے ہیں۔ کوئی واعظ کوئی فصیح مقرر یا لکچرار اپنے کلام اور فصاحت سے اتنا اثر نہیں ڈال سکتا جتنا ڈرامے کے چند ایکٹ۔ خصوصاً جب واقعات ایسے حیرت افزا اور جوش انگیز ہوں جن سے قوموں کی قوموں میں انقلاب پیدا ہو گیا ہو۔ خیالات کی ترتیب بدل گئی ہو اور سونے میں سہاگہ یہ کہ ان واقعات کا لکھنے والا ایسا ہو جس کے قلم میں زور اور تاثیر ہے اور جسے نظم و نشر میں یکساں کمال ہے اس ڈرامے میں اقبال و ادب کی سچی تصویریں کہنچی ہیں ایک طرف حب وطن، شجاعت، جوش اور غیرت کا زور ہے اور دوسری طرف غرور و تکبر، اف و گزاف، دولت و نکبت کے آثار ہیں۔ غرض جنگ کی ابتدا سے انتہا تک سارے واقعات ڈرامے کے پردہ میں اس خوبی اور بے تکلفی اور پُر زور اور پُر جوش نظم و نشر میں تحریر کئے گئے ہیں کہ ممکن نہیں کہ آدمی پڑھا

اور اس کے دل میں جوش اور غیرت موج زن نہ ہو۔ محبت جو حقیقی زندگی میں بھی اسی طرح جلوہ نکلن ہوتی ہے جیسے فسانوں اور ڈراموں میں، وہ اس خوں ریز جنگ و جدل اور کشت و خون میں بھی عمیق طرح سے اپنی جہیہ کی دکھا گئی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان کا قلب ہی بجائے خود ایک عالم ہے جس میں ہزاروں کیفیات اور جذبات بستے ہیں۔ اور ایک ذرا سے اشارہ پر اپنا کرشمہ دکھا جاتے ہیں۔ کیسا پُر زور ہونا چاہیے وہ قلم جو ان تمام کیفیات کو اس طرح بیان کرے کہ تفسیح کا نام نہ ہو۔

مولوی ظفر علی خاں صاحب نے جنگ و جدل، معرکہ آرائی، شجاعت و تہنور خدعتہ و تدبیر، گھمان خوں ریزی، حسن و عشق کی گھاتیں، حربیوں کی چالیں، شکست و فتح، صلح و امن ان سب کا رنما مولیٰ کا ایسا صمیم خاکہ کھینچا ہے کہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ گویا ہم خود اس میں شریک ہیں۔ علاوہ اس کے یہ اردو میں ایک بے نظیر اور انوکھی تصنیف ہے۔ مصنف نے ملک پر بڑا احسان کیا ہے کہ اس نے ایک ایسی چیز پیش کی ہے جس کی ملک کو ایسے وقت میں سخت ضرورت تھی۔ اس سے ہمیں عبرت اور سبق حاصل کرنا چاہیے۔ ایک چھوٹی سی قوم بہت تہوڑے حصہ میں ایسی ترقی کر لے کہ بڑے بڑے ترقی یافتہ اقوام دیکھتی کی دیکھتی رہ جائیں ایک پڑا شہباز کا شکار کرے ایک پودنا ویو کو پھار دے ممکن ہے کہ یہ سب کچھ پڑ جائیں اور ترقی کا خیال پیدا نہ ہو؟ ہمیں جنگ کی ضرورت نہیں، جہاد کی حاجت نہیں، ہاں ہے تو جہاد اکبر کی ضرورت ہے۔ دیونفس کو پھاریں اس کے کہوٹ چن چن کے نکالیں۔ خود غرضی، نفاق اور سستی

دکا بلی کو پاس نہ آنے دیں اور ایک ایسی سلطنت کے زیرِ عاملت جس سے
 بڑھ کر امن جو اصلِ پسند اور ہمدرد اس زمانہ میں ملنا ناممکن ہے، ترقی کی راہیں
 نکالیں، زمانہ کی رفتار کو سبھمیں اور اس بامِ رفعت پر چڑھنے کی کوشش کریں
 جہاں پہنچے بغیر متنازع ہونا محال ہے کیا ممکن نہیں کہ وہ ملک جو ہمیشہ سے علوم
 و فنون اور صنعت و حرفت میں مشہور اور ضرب المثل ہے ہماری کوشش اور
 اتحاد سے اپنی قدیم عزت اور عظمت کو پھر حاصل کر لے؟ ممکن ہے مگر کب؟
 جب ہم میں دل ہو، دل میں عزت، ہمت اور جوش ہو اور جوش میں قیام
 اور ثبات ہو۔

گریہ نہیں تو بابا وہ سب کہانیاں ہیں

جسے آباد کن
 ہر نیک و صالحہ

سوانح

حیات النذیر
گلشن بیند
ماثر الکرام
محزون نکات
چمنستان شعرا

مقدمہ حیات النذیر

مؤلفہ مولوی تیدا افتخار عالم صاحب مارہروی محرم
یہ بھی اُردو علم ادب کی ترقی کی علامت ہے کہ مشاہیر ملک و ملت
کے حالات پر بھی بہت سی اچھی اچھی کتابیں لکھی گئی ہیں اور لکھی جا رہی ہیں
اب تک زیادہ تر اُن قدما کے حالات لکھے گئے ہیں جو بلحاظ تقدیس و دیگر
کار ہائے نمایاں پہلے ہی سے ہیر و سبھے جاتے ہیں اور جن کے سوانح قدیم
عربی کتب میں جا بجا پائے جاتے ہیں یا اون کے متعلق مستقل کتابیں
موجود ہیں اور اُن کی عزت و وقعت صد ہا سال سے ہمارے دلوں
میں گھر کر چکی ہے۔ ان سوتھین کو یہ آسانی ہوتی ہے کہ مواد تیار ملتا ہے البتہ
مختلف کتابوں سے حالات جمع کرنے اور ترتیب میں اول بدل کر کے
اردو زبان میں پیش کرنے کی زحمت ضرور گوارا کرنی پڑتی ہے۔ اگر ان
کتابوں کی ترتیب عمدہ اور زبان فصیح ہوتی ہے تو ان کا مقبول ہونا کچھ
مشکل نہیں ہوتا کیونکہ وہ لوگ پہلے ہی سے مقبول خاص و عام ہیں۔ مگر
ہمعصر شاہیر کے حالات کا لکھنا اس کے مقابل میں بہت کٹھن ہے اولیٰ
تر تمام حالات کا جمع کرنا اور مختلف واقعات اور بیانات کی چہان بین کے

بعد کیرکٹر کی صحیح تصویر کچھ ہی ایک ایسی دشواری ہے جسے اُسی کا جی جانتا ہے جسکو کبھی اس قسم کے کام کرنے کا تجربہ ہوا ہے، دوسرے صد شخص ایسے زندہ موجود ہیں جو اس نامور شخص کے خیالات سے آگاہ ہیں اور انہوں نے اس کو مختلف حالات میں دیکھا ہے اور اس کے متعلق خاص رائے کہتے ہیں۔ سوانح نگار جانتا ہے کہ اوسکی کتاب موافق و مخالف ہر دو گروہ کے ہاتھ میں جانے والی ہے اور اس لئے وطن و تشیع کی زد سے بچنے کے لئے بڑی احتیاط کرنی پڑتی ہے۔ سوئف حیات النذیر نے ہماری قوم کے ایک علامہ کا قول نقل کر کے آجکل کے طریقہ تحریر سوانح عمری کو ”پرفریب“ بتایا اور اوس پر پوزور بحث کی ہے لیکن میں پوچھتا ہوں کہ وہ کون ایسا زمانہ تھا جبکہ یہ پرفریب طریقہ رائج نہ تھا۔ علامہ موصوف کو کبھی کسی ہمعصر نامور شخص کی (بشرطیکہ وہ کسی ہمعصر کو اس قابل سمجھیں) سوانح عمری لکھنے کا اتفاق نہیں ہوا ورنہ انہیں اس سے زیادہ دشواری پیش آتی جو ہماری زبان میں بہتر سے بہتر ”سوانح عمری“ لکھنے والے کو پیش آتی ہے۔ انہوں نے اب تک انہیں قدمائے کرام کے حالات پر قلم اٹھایا ہے جنہیں لوگ ایک زمانہ سے پوچھتے آتے ہیں اور جنگی تنقید اور محنت بیسی کتب کے حوالہ تک محدود ہے۔ تاہم (بے ادبی معاف) کیا علامہ موصوف کی تالیفات اس ”پرفریب طریقہ“ سے پاک صاف ہیں۔

بات یہ ہے کہ بڑے آدمی کی بڑائی صرف اوسکی ذات تک محدود نہیں ہوتی بلکہ اس کے تعلقات، گرد و پیش کے حالات اور قومی و ملکی حالات

سے تانے بانے کی طرح جکڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ اسکی ذات کو اُن سے جدا کرنا قریب قریب ناممکن کے ہوتا ہے، ورنہ بڑا آدمی کچھ بڑا نہیں رہتا۔ اسلئے سوانح نگار کے فرائض میں داخل ہے کہ وہ اس شخص کے کیرئیر کو ان تمام گرد و پیش کے واقعات و حالات کی روشنی میں دکھائے۔ اس سے کسی کو انکار نہیں ہو سکتا کہ امتلاف رائے ہر زمانہ میں اور ہر ملک میں ہوتا ہے اور علامہ اس کے ہمسفر شاہیر کے متعلق بعض غلط فہمیاں عام طور پر پھیل جاتی ہیں۔ سوانح نگار کا فرض ہے کہ وہ ان غلط فہمیوں اور غلط بیانیوں کو صحیح اور سچے واقعات اور اس کے وسیع تعلقات اور اصلی خیالات کے اظہار سے جن پر عام لوگوں کو آگاہی نہیں ہوتی رفع کرے اور اپنی رائے اور صحیح قیاس کے اظہار سے دریغ نہ کرے اور محض تفاضلوں کے ڈر سے یا اون کی خوشی کے لئے عامیانہ مقبولیت حاصل کرنے کی خاطر پہلو نہ بچائے۔ انصاف پسند لوگ سوانح نگار کی اس محنت کی داد دیں گے اور اس کے ممنون ہونگے۔ اگرچہ بد میں لوگوں کو اس سے تخفیف ضرور ہوگی۔

ز سے خالی خولی ذاتی حالات کا بیان کر دینا کافی نہیں ہے۔ اور کوئی سوانح نگار اس طور پر اپنے فرض سے سبکدوش نہیں ہو سکتا جس قدر جو شخص بڑا ہوگا اسی قدر سوانح نگار کو اپنی رائے اور قیاس سے زیادہ کام لینا پڑے گا۔ وسعت تعلقات سے اصل حقیقت کے سمجھنے میں نہ صرف الجھن پیدا ہوتی ہے بلکہ غلطی داغ ہو جاتی ہے اور اس لئے یہ ضروری ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ گرد و پیش کے حالات کا اثر اُس پر اور اس کا اثر اُن حالات پر کیا پڑا۔ قطع نظر

غلطی و محنت کے اس کی نیت کا اندازہ کرنا پڑیگا اسکے اصلی اور اندرونی خیالات کو دیکھنا پڑیگا اس کے برتنا و اس کے طرز کلام و طرز تحریر اس کی عام روش اور رجحان کی تلاش کرنا پڑیگی۔ غرض سوانح نگار اس تمام دریا بین ہر کردہ جستجو و تلاش کے بعد صحیح قیاس اور راستے قائم کر سکے گا اور اس سے اس کی اپنی نیز اور لوگوں کی بہت سی غلط فہمیاں رفع ہو جائیں گی۔ اگر سوانح نگار ایسا شخص ہو جو اس بڑے شخص کی خوبیوں کا قدرداں نہیں تو کیا وہ اس اہم فرض کو ادا کر سکتا ہے؟ مثلاً اگر وہی کتاب جسے علامہ موصوف نے جاری زبان میں بہتر سے بہتر سوانح عمری فرمایا ہے خود اُن کو لکھنے کے لئے دی جاتی ہے تو ناظرین سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کیسا ہوتی۔

یہ بحث ممکن ہے کہ بعض حضرات کو گراں گزرے لیکن اس موقع پر مجھے اس کی ضرورت اس لئے پڑی کہ مولوی افتخار عالم صاحب نے ہمارے زمانہ کے ایک ایسے نامور شخص کی سوانح عمری لکھی ہے جن کے مخالفین بھی بہت سے لوگ موجود ہیں اور جن کے متعلق بہت سی غلط فہمیاں بھی خاص و عام میں پھیلی ہوئی ہیں۔ میں نہایت مسرت کے ساتھ اس کام کا اعتراف کرتا ہوں کہ موقف حیاۃ النذیر نے اس اہم فرض کو بڑی خوبی کے ساتھ انجام دیا ہے اور ممکن ہے کہ بعض کٹ جبت لوگ اُن کے تصنیف کو تسلیم نہ کریں لیکن جب وہ بھی ٹھنڈے دل سے غور کریں گے تو کم سے کم اپنی رائے میں جو جہرے ضرور ہو جائیں گے۔

شمس العلماء ڈاکٹر مولانا ندیر احمد مرحوم ہماری قوم میں ایک ایسے
 فرد بے نظیر گزرے ہیں کہ وہ ہمیشہ یاد رہیں گے اور کم سے کم جب تک
 اردو زبان زندہ ہے اُن کا نام بلاشبہ زندہ رہے گا۔ وہ محض اپنی محنت
 و استقلال اور قابلیت سے دنیا میں بڑھے اور ایک معمولی غریب شخص
 سے ایمر اور ایک ادنیٰ طالب علم سے اعلیٰ درجہ کے فاضل ہو گئے اُن کی
 زندگی سیلف بلب (اپنی مدد سے آپ بڑ بنے) کی ایک نمایاں اور روشن
 مثال ہے اُنہوں نے مسلمی سے زندگی شروع کی اور آخر عمر تک معلوم ہے
 اُن کی تعلیم ان کی تصانیف کے صفحات میں موجود ہے۔ اُن کا بڑا کام
 اصلاح معاشرت (سوشل ریفارم) ہے یعنی یہ کہ دنیا میں خوش کامیاب
 اور بے لوث زندگی کیونکر بسر کرنی چاہیے۔ ایک بڑا کمال ان کی تصانیف
 میں یہ ہے کہ اُنہوں نے اسلامی سوسائٹی اور خاص کر اسلامی خاندان
 کی اندرونی معاشرت کی تصویر ایسی سچی اور بے لاگ کھینچی ہے کہ آنکھوں
 کے سامنے نقشہ پھر جاتا ہے اور ایک مسلمان پڑھنے والے کو رہ رہ کر شبہ ہوگا
 کہ کہیں اسی کے خاندان کے پترے تو ہمیں کھل رہے ہیں۔ خدا کے فضل
 سے اردو میں ایسے ایسے باکمال انشاء پرداز ہوئے اور اب بھی زندہ
 موجود ہیں جو اردو زبان اور اپنی قوم کے لئے باعث فخر ہیں مثلاً کسی نے
 تاریخی واقعات کی چہان بین کر کے عجیب حالات کا انکشاف کیا ہے
 کسی نے دربار شاہی کی شان و شوکت یا جنگ کے خونریز منظر کا موقع
 کھینچا ہے کسی نے قوم کے گزشتہ جاہ و جلال پر فصاحت کے دریا بہا دیے

ہیں کسی نے قومی ادب اور ذلت پر پردہ نوحہ پڑا ہے لیکن روزمرہ کے معمولی واقعات جو صبح شام ہماری آنکھوں کے سامنے ہمارے گھروں میں اندر باہر واقع ہوتے رہتے ہیں انکا بیان کرنا مولانا سے مرحوم پر ختم ہے اور بیان بھی کیسا! ایسا پر کٹھن ایسا سچا اور سلجھا ہوا کہ دل میں کہہ جائے اور پڑھنے کے ساتھ ہی آنکھوں کے سامنے جیتی جاگتی چلتی پھرتی تصویریں آجائیں۔ ایک وسیع اور عظیم الشان منظر کی تصویر کھینچنا جس میں پہاڑ بھی ہوں صحرا بھی ہو دریا بھی ہو آسان ہے لیکن انسانی خصلت یا کسی اداسے خاص کی تصویر کھینچنا بہت مشکل ہے۔ یہاں صرف ادب پر نظر جو بیرونی اشارات تک محدود ہو کافی نہیں بلکہ اُسے عکس ریز (ایکس ریز) کی طرح جسم کے اندر گھس کر دلوں کو بھی ٹٹولنا پڑتا ہے اور مولانا یں یہ قوت بدرجہ اکمال موجود تھی۔

مولانا کا احسان تعلیم نسواں پر بھی کچھ کم نہیں بلکہ میرے خیال میں مامیاں تعلیم نسواں کی تقریروں، لکچروں، تحریروں اور قیام مدارس سے کہیں بڑھ کر ہے۔ ان لوگوں نے پڑھنے کی ترغیب دی اور اس کے وسائل بہم پہنچائے مگر مولانا نے لڑکیوں کو پڑھنا سکھایا اور یہی نہیں بلکہ پڑھنے میں جو ایک مزہ ہے وہ دلوں میں پیدا کیا۔ مرحوم اگر سوائے مرآۃ العروس کے کوئی دوسری کتاب نہ لکھتے تو بھی وہ اردو کے باکمال انشا پرداز مانے جاتے اور ان کی حیات جاودانی کے لئے صرف یہی ایک کتاب کافی ہوتی۔ ایک بڑی خوبی اس میں (اور ان کی دوسری کتابوں

میں بھی) یہ ہے کہ عورتوں کی زبان اور اون کے خیالات کو ہو جو اس خوبی سے ادا کیا ہے کہ خود عورتیں قائل ہو جاتی ہیں۔ یہ بات سوائے مرحوم کے اردو کے کسی دوسرے مصنف کو حاصل نہیں۔

مولانا اپنی طرز تحریر کے آپ موجد تھے اور یہ انہیں کی ذات پر داز سے مخصوص ہے اس میں بڑی بے تکلفی اور بے ساختہ پن پایا جاتا ہے۔ اٹھا کو بڑی وقت یہ ہوتی ہے کہ جو خیال اس کے دل میں آیا ہے اُسے اُسی قوت اور شان کے ساتھ الفاظ میں ادا کرے اور اسی لئے اُسے اکثر اوقات تشبیہ و استعارات سے کام لینا پڑتا ہے لیکن معلوم ہوتا کہ مولانا کو کبھی ایسی دقت محسوس نہیں ہوئی وہ کبھی تشبیہ و استعارات سے کام نہیں لیتے اور ایسے ٹھٹ جاندار اور چیاں الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ اُن سے بہتر اس خیال کے اظہار کے لئے سمجھ میں نہیں آتے۔ زبان پر انہیں اس قدر قدرت حاصل تھی کہ شاید آج تک کسی اردو انشا پر داز کو نصیب نہیں ہوئی اور یہی وجہ ہے کہ ان کا خیال کبھی تشنہ نہیں رہتا۔ آدم کی یہ کیفیت ہے کہ ایک دریا ہے کہ اٹھا چلا آتا ہے ان کی طبیعت فنی طور پر پر زور واقع ہوئی تھی اور یہی زور اُن کے تمام خیالات اور الفاظ میں جو قوت اور زور میں اُن کی عبارت میں دیکھا ہے وہ کہیں دوسری جگہ نظر نہیں آتا۔ انہیں اس بات کی ضرورت ہی نہیں پڑتی کہ میر پور یا تشبیہات و استعارات سے اپنا مافی الضمیر ادا کریں وہ اسی زبان میں سے جسے ہم روزمرہ بولتے اور لکھتے پڑھتے ہیں ایسے الفاظ نکال لاتے تھے کہ

گو یا وہ اسی خیال کے ادا کرنے کے لئے بنے ہیں اور پھر اس پر نظر آفت
 سونے میں بہا گئے کا کام دیتی ہے۔ اُن پر یہ اعتراض کیا گیا ہے اور وہ
 ایک حد تک بجا اور صحیح بھی ہے کہ وہ بعض اوقات رکیک اور قنڈیل
 الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ اس کی وجہ ایک تو وہی ہے جو میں ابھی بیان
 کر چکا ہوں یعنی وہ ہیر پیر اور تشبیہات و استعارات سے کام لینا
 نہیں جانتے تھے دوسرے طبیعت قدرتا واقع ہونی تھی پُر زور وہ اپنے
 خیال کو اسی روز اور شان کے ساتھ ادا کرنے کے لئے الفاظ کی پروا نہیں
 کرتے تھے جن الفاظ میں ان کا اصلی خیال صحیح طور سے ادا ہو سکتا اُن کے استعمال
 میں کبھی نہ چمکتے تھے اور فیصل ان کا کوئی ارادی نہ تھا بلکہ طبیعت کی اقتاد ہی ایسی تھی
 اور اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ اُن کی طبیعت میں آورد نہ تھی بلکہ سرسرم تھی علاوہ اس کے
 آدمی تھے صاف گو اور آزاد رو، جو دل میں تھا وہ زبان پر اور اوپر
 شوخی و طرافت اور غضب تہی ہی وجہ ہیں کہ ان کی ایک کتاب پر ہند
 شروع ہو گیا۔

مرحوم جیسے اعلیٰ درجہ کے محرم تھے ویسے ہی سحر بھی تھے لوگ ان کے
 پکھروں میں اس طرح ٹوٹے پڑتے تھے جیسے قوط کے ارے کہانے پر
 گرتے ہیں ہم نے انجن حمایت اسلام کے جلسوں میں خود دیکھا ہے کہ گرمی
 کے دن ہیں دو پہر کا وقت ہے ہزاروں بندگان خدا دھوپ میں بیٹھے
 ہیں مگر کیا مجال کہ پہلو تک بدلیں کلام میں تاثیر بھی وہ نمی کہ جب چاہا ہنسلیا
 اور جب چاہا رولا دیا۔ آواز بھی ایسی ملی تھی کہ سب جگہ یکساں پہنچتی تھی

اور اس میں ایک غلام اور اثرتھا۔ شوخی و ظرافت خاص کر اون کے لکچروں میں دیکھنے اور سننے کے قابل تھی۔ ایسا اعلیٰ درجہ کا مقرر ہمارے ملک میں پیدا نہیں ہوا وہ ساری مجلس پر چھا جاتے تھے اور حاضرین مجلس کی یہ حالت تھی جیسے کسی نے سحر کر دیا ہو۔ مسٹر اربین کی جو رائے مولف نے لکھی ہے وہ بالکل صحیح اور بے مبالغہ ہے۔ انہیں حمایت اسلام، آل انڈیا مٹھن ایجوکیشنل کانفرنس مدرسہ طبیہ دہلی ہمیشہ اون کے لکچروں کے شرمندہ احسان رہیں گے۔ ان کے لکچروں کے تعلق یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ وہ کہیں کے کہیں چلے جاتے تھے یہ اعتراض شاید کسی حد تک صحیح ہے لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسی ان کی طبیعت ان کی تحریر ان کی عبارت ان کے الفاظ اور ان کی تقریر پر زور تھی ویسے ہی ان کا خیال بھی پُر زور تھا اور تخیل کے پرواز میں دور تک پہنچتے جاتے تھے لیکن اتنی دور نہیں کہ غلط فہم ہو جائیں جو لافنی طبع انہیں ادھر سے ادھر ضرور لے جاتی تھی لیکن تاہم بحث کے آس پاس ہی رہتے تھے۔

ہمارے اس زمانے کے اہل علم ہوائے ایک دو کے زیادہ تر جان ہیں، انگریزی کے یا عربی کے۔ مگر مروج میں جدت پائی جاتی ہے اور وہ اپنے خیالات اور تحریرات کے لئے کسی دوسرے کے محتاج نہیں ہیں اور یہ ان کی اعلیٰ دماغی کی بہت بڑی دلیل ہے ان کی اصل تصانیف ان کی جدت طرازی اور ان کے پر زور تخیل اور مشاہدہ کے نتائج ہیں وہ نقل نہیں ہیں بلکہ اصل ہیں اور یہی وجہ ہے کہ وہ انوکھی اور دلاویز

ہیں اور یہی وجہ ہے کہ وہ مقبول خاص و عام ہیں اور ہمیشہ زندہ رہیں گی۔ جو لوگ اُردو سیکھنا اور اپنے خیالات انگریزی نہ اُردو میں نہیں بلکہ ٹیٹ اُردو میں ادا کرنا چاہتے ہیں ان کے لئے مولانا کی تصانیف کا مطالعہ از بس ضروری اور مفید ہے کیونکہ اپنے خیال یا مافی الضمیر کی صحیح تصویر الفاظ میں کہینچا ان پر ختم ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ان کا پورا پورا تتبع کریں کیونکہ یہ نہ صرف مشکل ہے بلکہ شاید مفید بھی نہ ہو لیکن اس میں کچھ شبہ نہیں کہ ہم ان کی تصانیف کے مطالعہ سے بہت کچھ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔

اس جدید زمانے میں مسلمانوں میں جتنے سربراہ اُردو لوگ ہوئے ہیں خواہ وہ کسی خیال اور کسی رنگ کے ہوں سرسید سے لیکر شمس العلماء مولانا شبلی تک (باستثناء شمس العلماء مولوی محمد ذکار اللہ مرحوم) سب زیادہ تردیدنی نگاہوں کی تان دین ہی پر ٹوٹتی ہے اور یہی ادن کے خیالات اور اعمال کا مرکز ہے۔ مولانا ہدیر احمد مرحوم کا بھی حال تھا تو ان کی اکثر تصانیف میں یہ نگاہ نظر آتا ہے لیکن انہوں نے خاص خاص کتابیں مثلاً رویائے صادقہ، اجتہاد، الحقوق والفرائض، امہات اللامعہ، لکھنؤ اور رصاصہ ترجمہ قرآن مجید سے ایسی عظیم الشان دینی خدمت ادا کی کہ مسلمان ان کے اس احسان کو کبھی نہیں بھول سکتے۔ ان کی دینی خدمت کے متعلق یہاں زیادہ بحث کرنا نہیں چاہتا مولف حیاۃ النذیر اسپر خوب دل بہول کے لکھ چکے ہیں۔ لیکن ترجمہ قرآن مجید کے متعلق چند الفاظ لکھے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اس ترجمہ کی تمام خوبیوں کا گونا گونا گویا

طاقت سے باہر ہے لیکن اس سے بڑھ کر اور کیا خوبی ہوگی کہ ہزار ہا مسلمان
جو اب تک قرآن پاک کے سمجھنے سے قاصر تھے اب بلا تکلف قرآن کے
مطالب سمجھنے لگے اور خدا کے احکام خود اسی کے کلام کے ذریعہ سے جاننے
لگے اردو ترجمے اس سے پہلے بھی موجود تھے لیکن ترجمے کیا تھے الفاظ کے
گور کہہ دہندے تھے خاک سمجھ میں نہیں آتے تھے اور سمجھ میں آئیں تو کیونکر؟
کبھی پرکھی ماردی تھی اور جو طبیعت پر زور دے کر کچھ سمجھے بھی تو وہ طعنت
فصاحت کہاں جس کے لئے قرآن سارے عالم میں مشہور ہے۔ قرآن پاک
کا یہ پہلا اردو ترجمہ ہے جس میں اس بات کا لحاظ رکھا گیا ہے کہ علاوہ زبان
کی سلاست اور فصاحت کے جہاں تک ممکن ہو اصل عربی کا زور اور اس کی
شان قائم رہے۔ مولانا چونکہ عربی اور اردو کے بمثل ادیب تھے اور زبان
کا خاص ذوق تھا اس لئے ترجمے میں وہ ساری خوبیاں موجود ہیں جو ہونی
چاہئیں۔ ~~بیشکل~~ پڑھتے جانیے سارے مطالب سمجھ میں آتے جاتے ہیں
اور فصاحت اور ادبیت کا طعنت ایسا کہ چھوڑنے کو جی نہ چاہے۔ اس سے
بڑھ کر اور دینی خدمت کے ~~لیاگو~~ اور یہ صرف دینی ہی خدمت نہیں بلکہ اردو
ادب کی بھی ایک بہت بڑی خدمت ہے اب تک بعض لوگ اس بات
پر اڑے ہوئے ہیں کہ مولانا شاہ عبد القادر کا ترجمہ سب ترجموں سے افضل ہے
اور مرحوم کا ترجمہ اس سے گھا نہیں کہاتا۔ اس میں اب بحث کی ضرورت
نہیں ہے عام مقبولیت نے ثابت کر دیا ہے کہ مرحوم کا ترجمہ ایسا مطلب
خیز فصیح اور شگفتہ ہے کہ موجودہ ترجموں میں کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا

ایک بات میں البتہ شاہ صاحب کے ترجمہ کو فضیلت ہے اور یہ فضیلت غالباً اسے ہمیشہ رہے گی وہ یہ ہے کہ بعض بعض مقامات پر عربی الفاظ کا ترجمہ ادہوں نے ایسے ٹیپٹ ہندی الفاظ میں کیا ہے کہ اس سے بہتر نہیں سکتا خصوصاً جہان کہیں ایسے الفاظ آئے ہیں کہ ان میں اشتراک معانی کی بحث آپری ہے تو ادہوں نے ہندی کے بھی ایسے ہی لفظ چن رکھے ہیں کہ ادن میں بھی اشتراک کا وہی لطف باقی رہتا ہے اور بیان کی کمال ادبیت کی دلیل ہے۔ مگر اس کا لطف صرف ادیب ہی ماحس کر سکتے ہیں مطالب قرآن سے اسے کچھ تعلق نہیں۔ مولوی نذیر احمد مرحوم کا ترجمہ باخاورہ فصیح اور شگفتہ ہونے میں اپنا جواب نہیں رکھتا۔ یہاں مجھے اس ترجمے کے ضمن میں ایک مزے کی بات اور کہنی ہے جس سے ہماری قوم کے علما کی حالت کا پتہ لگتا ہے مولانا کے ترجمہ کا شائع ہونا تھا کہ ان پر اعتراضات کی بوجھاڑ ہونی شروع ہوئی اور ساتھ ہی ساتھ ان حضرات کے ترجمے بھی شائع ہونا شروع ہوئے اور اکثر یہ اعتراضات اس نیت سے کئے گئے تھے کہ مولانا کے ترجمہ کی طرف سے لوگ بدگیاں ہو جائیں اور ہمارے ترجمے بکنے لگیں۔ افسوس اس سے قبل کسی کو ترجمہ کی ضرورت کا خیال نہ ہوا اور اب جو مولانا کا ترجمہ شائع ہوا اور اس کی شہرت ہوئی تو یہ بھی لگے منہ چڑانے لیکن مولانا کے ترجمہ کے سامنے کسی کے فروغ نہوا ان اعتراضات یا اسی قسم کی تخریبات میں جہاں کہیں مرحوم کا نام آتا تو یہ مولوی مارے جلن کے ان کے نام کے ساتھ کبھی مولوی کا لفظ نہ لکھتے

یہ بات اللہ میں نہ چنی حجب نے اور حضور معلم ہر نہایت ہی اکوٹ لیے
 تھے ہیں۔ دیکھو محض ان کے ^{مذہب} کو نہ ان کے گریہ کر دیا نہ ان کے ارادوں
 کی قدر نہ ان کے کھنکھوں کیوں نہ رہا آؤ۔ کیا جو صوفیوں کی ذات ذری الغصۃ
 بلکہ ہر جگہ ڈیٹی نذیر احمد تھریہ فرماتے تھے یہ کم طرفی کی بات نہیں تو کیا ہے ہر کس قسم
 تعجب کی بات ہے کہ ایک شخص باوجود عالم، حافظ اور مترجم قرآن اپنے دوسروں
 کے بھی ان مولویوں کے نزدیک مولوی کہلانے کا مستحق نہیں جن کے
 علم و فضل کی ساری پونجی مسلمانوں کے ارتداد و کفر کے فتوے لکھنے
 میں صرف ہوتی ہے۔

بڑے اور نامور لوگوں پر اکثر اپنے ہم عصروں کے ہاتوں بڑے
 بڑے ظلم ہوئے ہیں مولانا بھی آخر عمر میں اس سے نہ بچے۔ اجہات الامہ
 کا شایع ہونا تھا کہ دلی میں ایک ہنگامہ بپا ہو گیا۔ مولوی تو پہلے ہی سے
 اُن سے جلے بیٹھے تھے ان کی بن آئی خوب جلے چھپو لے پہوزے، مخالفت
 میں رسالے چھپو اسے، طح طح کے ہستان باندھے، کفر کے فتوے لکھے
 اور بدنام کرنے میں کوئی کسر نہ اُٹھا رکھی طح طح سے عوام کو بھڑکایا یہاں
 تک کہ بعض تو جان کے لاگو ہو گئے اور مرنے مارنے پر مستعد ہو بیٹھے۔ یہ
 غدر دلی ہے اُٹھا اور دوسرے مقامات تک پہنچا۔ لیکن سب سے
 حیرت انگیز اور عبرت ناک واقعہ یہ ہے کہ اس کتاب کے چھپنے کے بعد نہ وہ علماء
 کا جو اجلاس دلی میں ہوا اس میں علماء کے کرام تو موجود تھے ہی انہوں نے
 باہم سکوت کر کے اجہات الامہ کی تمام جلدوں کو جو ابتدائی طوفان
 کے بعد شہر کے بعض معزین نے مولانا کی منت ساجت کر کے ایک مساب
 کے پاس رکھوا دی تھیں اور بکری سو قوف کرا دی تھی، منگوائیں اور
 اپنے سامنے ان کتابوں کا ڈھیر لگوا یا اور ان میں سے ایک مولوی نے

زیادہ تر ثواب کمانے کے لئے آگے بڑھ کر مٹی کا تیل چھڑکا اور بسم اللہ کہہ کر آگ لگا دی۔ اوس کے شعلوں کی روشنی مولویوں کے مقدس چہروں پر پڑ رہی تھی اور ان کی آنکھوں کی چمک اور چہروں کی بناشت سے اس خوفناک ولی مسرت اور باطنی اطمینان کا اظہار ہو رہا تھا جو ایک خونخوار و زندے یا سنگدل انسان کی صورت سے انتہام لینے وقت ظاہر ہوتا۔ اگر حکومت کا ڈر نہ ہوتا تو مولانا نے مرحوم بھی اس آگ میں جھونک دے جاتے۔ یہ منظر قابل دید تھا، مولویوں کا یہ ملحقہ زمانہ وسطے کے اُن پادریوں کی یاد دلاتا تھا جنہوں نے کتابیں تو کتابیں ہزاروں بے گناہ زندہ دکھتی آگ میں جھونک دے، کٹر کڑاتے تیل کے کڑا ہوں میں ڈال دیے، گلوں میں پتھر باندھ کر بہتے دریاؤں میں ڈبو دے، کتوں سے پھڑوا دے اور طح طرح کے عذاب دے دے کر اور عجیب و غریب شکنجوں میں کس کس کر سسکا سسکا کر مار ڈالے۔ اُن کے سامنے راکھ کا ڈھیر ایک تودہ عبرت تھا جو بیسویں صدی عیسوی کے روشن زمانے کی ایک عجیب یادگار تھا۔ یہ راکھ اس قابل تھی کہ اس کی ایک ایک چٹکی بطور یادگار کے خیشوں میں بند کر کے رکھ لی جاتی تاکہ آئندہ نسلیں اسے سامنے رکھ کر ان علمائے کرام و مصلحان ملک و ملت کی ارواح پاک پر فاتحہ دلائیں اور ان کے حق میں دعائے خیر کرتیں۔

اس مات گویا مولویوں نے خب برات منائی اور اس آگ سے اپنے نفوسِ مطمئنہ کو ٹھنڈا کیا اور اپنے اعمال ناموں میں ایک رسی بڑی

نیکی کا اضافہ کیا جو غالباً ان کی نجات اخروی کا باعث ہوگی یہ ادب بزرگوں کا کام ہے جنہوں نے چشم بدوہ مسلمانوں کی دینی و دنیوی اصلاح و فلاح کا بیڑا اٹھایا ہے۔

طالب علمی کے زمانے میں جب میں انگریزی تیار تھوں اور دوسری کتابوں میں یورپین مورخوں کا یہ الزام پڑھتا تھا کہ مسلمانوں نے حضرت عمرؓ کے حکم سے اسکندریہ کے بے نظیر کتب خانے کو جلا کر خاک کر دیا تو بے حد رنج اور صدمہ ہوتا تھا لیکن جب شمس العلماء مولانا شبلی نے ایک محققانہ رسالہ لکھ کر محکم دلائل اور پُر زور شہادتوں سے اس کی تردید کی تو اس بے نظیر رسالے کو پڑھ کر پوری تسکین ہو گئی اور یہ یقین ہو گیا کہ یہ محض فسانہ اور یورپین مورخوں کا مسلمانوں پر افرا اور بہتان ہے۔ مگر جب مجھے اس واقعہ کی خبر لگی اور خصوصاً جب میں نے یہ سنا کہ علامہ موصوفیؒ بھی (بالواسطہ یا بلاواسطہ) اس کا رخیہ میں شریک تھے تو میرا خیال بدل گیا اور اب تک میرا خیال ہے کہ کچھ تعجب نہیں کہ مسلمانوں نے کتب خانہ اسکندریہ جلا دیا ہو۔

اس واقعہ کا ایک بہت بڑا اثر یہ ہوا کہ جب مرحوم کے فرزند رشید نے درستہ العلوم مسلمانان علیکدھاء سے اپنے پدر بزرگوار کی یادگار قائم کرنے کی درخواست کی اور خود بھی اس میں معقول امداد دینے کا وعدہ کیا تو کالج کے سٹڈنٹ کیٹ نے بڑی ڈھائی سے مولویوں کے ڈر کے مارے صاف انکار کر دیا اور انکار کی وجہ مرحوم کے معتقدات قرار دی جو ان کے زعم شریف میں خلاف اسلام تھے۔ کوئی ممبر ان سٹڈنٹ

سے پوچھے کہ تم کسی کے مذہب پر رائے دینے والے کون، اور اس معاملہ کو مذہب سے تعلق؛ سرولیم میو اور میکڈالٹڈ جیسے لوگوں کی تو یادگار قائم کی حالت اور ایک حافظہ عالم، مترجم قرآن، محسن کالج کی یادگار قائم کرنے میں یہ انکار، اور انکار بھی کیسا ناروا اور شرمناک؛ خصوصاً جب کہ ارکان سنڈیکیٹ میں شاید ہی کوئی ایسا ہو جس نے کتاب اہیات لائبر کو بالاسٹیغاب پڑھا ہو۔ صرف مولویوں کے خوف سے گھبرا کر یہ فیصلہ کر دیا نہایت افسوس اور رنج کی بات ہے کہ کارکنان کالج میں ممانعت اور بزدلی پیدا ہوتی جاتی ہے اگر خدا نخواستہ ہی مالی رابطہ جس غرض سے بانی کالج نے یہ کالج قائم کیا تھا وہ فوت ہو جائیگی اور اس کا وجود بے سود ثابت ہوگا معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ بعد میں اپنے کئے سے پچھتائے اور اس کی تلافی کھانچ کر آل انڈیا مجنڈن ایجوکیشنل کانفرنس میں مرحوم کی یادگار قائم کرنے کے متعلق رزلوشن پاس کیا غنیمت ہے دیکھیں ہمارے علماء کیا کہتے ہیں؛ تلافی تو خیر وہ کیا کریں گے مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ ایجوکیشنل کانفرنس کے خلاف فتویٰ نہ لکھ ماریں۔

مرحوم کے حق میں یہ صحیح بے انصافی اور سخت ظلم ہوا ہے اور مجھے امید ہے کہ انصاف پسند اصحاب اسے نفرت کی بجائے دیکھیں گے اور اس محسن ملک و قوم کی یادگار قائم کرنے میں سہی مبلغ فرمائیں گے۔ ورنہ ہماری قوم پر یہ بڑا دھبہ رہ جائیگا۔

قابل موقت نے مرحوم کے کبریا کے متعلق مفصل اور کافی بحث

کی ہے اس کے بعد یہ کچھ لکھنا تحصیل حاصل ہے۔ مرحوم میں بڑی بڑی خوبیاں
 تھیں اور سب سے بڑی صفت ان کی معاشرت میں اعتدال اور کفایت
 شعاعی تھی جس کی آج کل ہمیں بڑی ضرورت ہے اور جاری تمدنی اصلاح
 کا بڑا دار و مدار اسی پر ہے۔ لیکن اس سے حاصل کیا عمر بسر کی کفایت
 شعاعی کا ہی نتیجہ ہونا چاہیے کہ اس کا سارا مال اولاد باہم تقسیم کرے
 کیا اس میں قوم کا کوئی حصہ نہیں؛ خصوصاً جبکہ اولاد کھاتی پیتی اور مردہ مال
 ہو۔ انیسار کی تلقین کرنا اور بات ہے اور اس پر عمل کرنا اور کسی شے کا علم
 عمل کے لئے کافی نہیں۔ اعمال پر تربیت اور خاص کر ابتدائی تربیت کا
 بڑا اثر ہوتا ہے ابھی ہماری قوم میں ایسے لوگ پیدا نہیں ہوئے الا ماشاء
 البتہ اس زمانے میں مولوی کرامت حسین صاحب کی ایک مثال ہمارے
 سامنے ہے جو ہر طرح قابل تحسین اور لائق تقلید ہے انہوں نے بھی اپنی عمر
 کفایت شعاعی میں بسر کی لیکن اس کے ساتھ ہی اپنا سارا اند و خفہ قوم
 کی نذر کر دیا۔

گذشتہ اجلاس آل انڈیا محضن ایجوکیشنل کانفرنس کے ایام میں ترقی
 اُردو کا بھی ایک جلسہ ہوا تھا اس میں علاوہ دیگر تجاویز کے ایک یہ تجویز
 بھی پیش ہوئی تھی کہ محضن اُردو کی سوانح عمریاں لکھوائی جائیں۔ اس میں
 مولوی نذیر احمد مرحوم کا نام بھی پیش کیا گیا تھا لیکن اس کے بعد ہی جب
 مجھے یہ معلوم ہوا کہ مولوی افتخار عالم صاحب اس کام کو کر رہے ہیں بلکہ
 کر چکے ہیں تو مجھے بے انتہا خوشی ہوئی اور حسن اتفاق سے چند ہی روز بعد

اون سے ملاقات بھی ہو گئی تو میں نے ان کی خدمت میں مبارکباد عرض کی اور اپنی بے حد مسرت کا اظہار کیا۔ حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے بڑا کام کیا اور بڑا احسان کیا ہے اور میں محنت جانفشانی اور لگاتار کوشش سے اس فرس کو انجام دیا ہے وہ انہیں کا حصہ ہے اور حق یہ ہے کہ انہوں نے سوانح عمری کا حق ادا کر دیا ہے۔ مرحوم کی یہ بھی خوش نصیبی ہے کہ انہیں ایسا سوانح نگار ملا جس نے اس کام کو نہایت ہمدردی و دوستوری اور صداقت کے ساتھ پورا کیا ہے۔ طرز تحریر بھی فصیح اور شگفتہ ہے بعض جگہ تو مجھے شبہ ہو جاتا تھا کہ کہیں مرحوم کی عبارت تو انہیں۔ اسید ہے کہ پبلک اور خاص کو مرحوم کی تصانیف کے دلدادہ ضرور اس کی قدر کریں گے۔

قابل موقوف نے اس کتاب کو علیہا حضرت ہر بانس بیگم صاحبہ بہوپال کے چھوٹے صاحبزادہ حمید اللہ خاں بہادر کے نام معنون کیا ہے صاحبزادہ صاحب مدرسۃ العلوم مسلمانان علی گڑھ میں تعلیم پاتے ہیں اور ایک ہونہار اور لائق نوجوان ہیں۔ ہمدردی و قدر دانی اور فیاضی میں اپنی والدہ ماجدہ کے قدم بقدم چلتے ہیں۔ ان کی ذات سے بڑی بڑی توقعات ہیں اگلے زمانے میں موفیق و مصنفین کو امر اور وسا کے دربار سے ایسے صلے ملتے تھے کہ وہ عمر بھر کو نہال ہو جاتے تھے ہمیں یقین ہے کہ لائق موقوف کی جان کا ہی اور محنت کی قدر اون کی میاقت کے موافق کی جائیگی۔

مقدمہ گلشن ہند

(مصنف میرزا علی مظفر)

یہ کتاب شعرائے اردو کا قابلِ قدر و نایاب تذکرہ ہے اتفاق زمانہ سے ایک ایسے نیک دل اور باہمت شخص کے ہاتھ لگ گیا۔ جس نے باوجود بے بضاعتی کے چھپوانے کا فیصلہ کیا اور مجھ سے کتاب پر مقدمہ لکھنے کی فرمائش کی۔ میں خرو بے بضاعت تاہم اس فرمائش کو جو انہوں نے دلی شوق سے کی تھی ٹال نہ سکا اور مسرور و شرم قبول کیا۔

حقیقت اس کتاب کی یہ ہے کہ نواب وزیر الممالک آصف اللہ اولہ کے عہد اور میر الممالک لارڈ دارن ہاؤس منگلز، گورنر جنرل کے زمانے میں علی ابراہیم خاں نے ایک تذکرہ شعرائے ہند کا فارسی میں لکھا تھا اور اس کا نام لے مولوی عبدالمظاہر صاحب بکھٹوانہ آصفیہ حیدر آباد دکن۔

۲۔ علی ابراہیم خاں متخلص بہ علی، شہورادیب اور مورخ ہیں۔ پٹنہ کے رہنے والے تھے اور عہد گورنر جنرل لارڈ کارنوالس، بنارس میں چیف مجسٹریٹ اور بعد ازاں گورنر رہے اور سن ۱۸۵۷ء میں وہیں انتقال کیا۔ ان کی مشہور تصانیف یہ ہیں ان گلزار ابراہیم

گلزار ابراہیم رکھا تھا۔ کوئی بارہ برس کی محنت میں ۱۱۹۸ھ مطابق ۱۷۸۴ء میں
 جا کر ختم ہوا۔ اتفاق سے یہ تذکرہ اردو کے بڑے قدردان اور محسن، مسٹر
 گلکرسٹ کی نظر سے گذرا انھوں نے مولف تذکرہ ہذا سے فرمائش کی کہ اگر
 اس کا ترجمہ سلیس اردو میں ہو جائے تو بہت خوب ہو۔ ان کا منشا اس سے
 یہ تھا کہ انگریز بھی اسے پڑھ سکیں، اور ان میں اردو زبان اور شاعری کا
 ذوق پیدا ہو جائے اس طرح یہ کتاب اردو میں لکھی گئی۔ لیکن یہ نہ سمجھنا چاہئے
 تذکرہ مختصر اردو جو شاہ عالم بادشاہ کی بادشاہت، آصف الدولہ کی وزارت، اور دکن
 میں ننگر کی گورنر جنرلی میں ۱۷۸۴ء (۱۱۹۸ھ) میں لکھا ہے اور جس پر میرزا علی لطیف نے اپنے
 تذکرہ گلشن ہند کی بنیاد رکھی۔ (۲) خلاصہ الکلام اور مصحف ابراہیم یہ دونوں فارسی شعرا کے
 تذکرے ہیں (۳) دقایع جنگ مرہٹہ، یہ کتاب بعد از دکن کا رولس ۱۱۹۸ھ میں لکھی گئی۔ اس میں
 ۱۷۸۴ء تا ۱۷۹۹ء تک کے حالات درج ہیں۔ میجر فلر نے انگریزی میں اس کتاب کا ترجمہ
 کیا ہے۔ اس میں بڑی خوبی سے مرٹھوں کے حالات لکھے گئے ہیں اور پانی پت کی جنگ
 کا حال ایک ایسے شخص سے لے کر لکھا ہے جس نے اپنی آنکھوں سے یہ جنگ دیکھی تھی۔
 (۴) ایک کتاب میں راجہ چیت سنگھ والی بنارس کے بغاوت کے حالات لکھے ہیں۔
 یہ واقعہ خود مصنف کے زمانہ کا ہے مگر چونکہ اس کتاب کے شروع ہی میں یہ فقرہ لکھا ہے کہ
 "میں کہ علی ابراہیم خان یکے از خیر خواہان کمپنی انگریز ام"، لہذا کسی قدر بدگمانی ہوتی ہے
 (۵) خطوط جبرئیل بیوم کی لائبریری میں محفوظ ہیں اور جس سے اس زمانے کے
 بعض حالات پر روشنی پڑتی ہے۔

(۶) (ایک مجموعہ ہے فارسی شمولوں کا ردیف دار ضخیم جلدوں میں ۱۲- شروانی)

کہنہ زات ترجمہ ہے بلکہ مترجم نے اس میں بہت کچھ اضافہ کیا ہے، حالات میں بھی اور کلام میں بھی، جس سے بالکل نئی صورت پیدا ہو گئی ہے اور ایک تالیف کی حیثیت ہو گئی ہے۔

یہ تالیف اس زمانہ میں ہوئی جب کہ دلی میں شاہ عالم بادشاہ اور لکھنؤ میں نواب سعادت علی خان رونق بخش مندر حکومت تھے، بادشاہ تو ایک بے بسی اور بے کسی کی حالت میں تھے، اور نام کے بادشاہ رہ گئے تھے البتہ پورب کے عرف سے ایک جھلکی دکھائی دی۔ دلی کے اہل کمال اپنے وطن سے فتنہ مڑ اُسی طرف ہوئے۔ یہ قدر دانی کے بھوکے تھے۔ قدر ہونے جو دیکھی تو دہلی کے ہو کر آئے زیادہ شاعری کا ہنگامہ گرم تھا، بچہ بچہ شاعری کا دم بھرتا تھا۔ ادھر کے اساتذہ جو پہنچے تو انہوں نے وہ رنگ جمایا کہ سب کے رنگ پھیلے پڑے یہاں تک کہ نواب سعادت علی خان جیسا عالی دماغ، متین، منتظم، اور کام کرنے والا شخص بھی اس کے اثر سے نہ بچا۔ باوجود اس کے انشا اللہ خان نے جو ہزار پیکڑوں کا ایک بکڑا تھا، آخر انہیں اپنی گون نہ دیکھ کر کہہ ہی دیا۔

”میں ہینسٹراؤ تو ہے قطع میرا تیرا میل نہیں“ کہتے ہیں کہ یہ اردو شاعری کے عروج کا زمانہ تھا۔ بیشک۔ لیکن یہ ایک ایسا عروج تھا جس کے ایک رخ پر عروج اور دوسرے رخ پر زوال کی تصویر نظر آتی تھی۔ عروج تو اس لئے کہ زبان روز بروز تنہتی جاتی تھی اور صاف اور شبستہ ہوتی جاتی تھی زوال اس لئے کہ

شاعری میں صرف فارسی والوں کی تقلید کی جاتی تھی اور تقلید بھی ناقص اس کے بعد اور لوگ جو پیدا ہوئے وہ بھی اسی ڈگر پر ہوئے۔ شاعری بس اسی کا نام رہ گیا تھا کہ بندش چست ہے، قلمے کو اچھی طرح نباہ دیا، ایک آدھ محاورہ لگیا، کسی نئی یا سنگلاخ زمین میں غزل کہہ دی۔ کبھی کبھار ڈرتے ڈرتے سال دو سال میں کسی نئی تشبیہ یا استعارے کا استعمال ہو گیا، رہا مضمون، سو خدا کے فضل سے اس میں برکت ہی برکت تھی اور اب بھی وہی حال ہے، مضمون تو مضمون تشبیہات تک مقرر وہیں اور اب تک وہی استعمال ہوتی چلی آتی ہیں۔ کسی نئی تشبیہ کا لکھنا بڑی سادہ دہری اور جرات کا کام ہے، کیوں کہ ہمارے نکتہ سنج شاعر اس کے لئے سند طلب کرتے ہیں۔ جیسے کوئی قانون وال کسی خود دہری جرم میں تعزیرات ہند کی دفعہ تلاش کرتا ہے۔ اگرچہ اس میں شک نہیں کہ ان شعراء کی محنت سے زبان صاف ہو گئی، لیکن اپنی شاعری کی طرح ٹھٹھ کے رہ گئی اور جو حصار کہ ہمارے نغز گو شعراء اس کے گرد باندھ دیا تھا اس سے آگے قدم نہ رکھ سکی۔ اسی سے بڑھ کر محدود ہونے کی اور کیا دلیل ہو سکتی ہے کہ شاعری کا دعویٰ ہے اردو کے استاد ہیں، مگر خط و کتابت فارسی میں کرتے ہیں، دیوان اردو ہے مگر مقدمہ فارسی میں لکھا ہے۔ کوئی معاملہ آپڑا اظہار طلب فارسی میں ہوتا ہے اردو میں نہیں۔ کسی طبیب کے پاس جائے نسخہ فارسی میں ہے (اور یہ اب تک مانج ہے) اسے کاری دفاتر میں فارسی رائج ہے، یہاں تک کہ خط کی مشق کے لئے بھی شعر لکھے جاتے ہیں تو فارسی اب

اُردو کو وسعت ہو تو کیوں کر۔

لیکن ایک قوم جو سات ہندو پارے آئی تھی اور جس کا تسلط اس وقت ہندوستان پر اس طرح بڑھتا چلا جاتا تھا جیسے سادون بھادوں کی گھٹا آسمان پر چھا جاتی ہے، اس نے اُردو کی دستگیری کی اور وہ اس لئے کہ ہندوستان سے واقف ہوئے اور یہاں کی جہد سب سوسائٹی میں ملنے جلنے کے لئے اس کا جاننا ضروری تھا۔ دوسرے یہ زبان ریاست کی گود میں پٹی تھی، جہاں جہاں اُس وقت بھی سنیہ حکومت کے آثار تھے اس کا دور دورہ تھا۔ علاوہ اس کے ہندوستان کی جدید زبانوں میں سب سے زیادہ ہونہار نظر آئی اس لئے انہوں نے اس کی سرپرستی کی سب سے بڑا احسان جاں گلگرٹ کا ہے جس نے انیسویں صدی کے شروع میں یہ مقام غوث ولیم کلکتہ اس کا ایک محکمہ قائم کیا، جس کا ابتدائی اور اصلی مقصد یہ تھا کہ جو انگریز یہاں ملازمت اختیار کرتے ہیں اُن کی تعلیم کے لئے اُردو کی مناسب اور مفید کتابیں تالیف کرائی جائیں اور غالباً اُسی شخص کا احسان ہے کہ بجائے فارسی کے اُردو زبان و فتر کی زبان مقرر پائی۔ یہ عجیب واقعہ ہے، اور یاد رکھنے کی بات کہ فارسی جو مسلمان فاتحوں کی چہیتی زبان تھی، ایک ہندو راجہ ٹوٹل کی کوشش سے دفاتر میں داخل ہوئی۔ اور دوسرے دور میں اُردو نے ایک انگریز کی وساطت سے دربار سرکاری میں رسائی پائی اس شخص نے اس وقت کے قابل قابل لوگ ہم پہنچائے اور مختلف کتابیں لکھوانا شروع کیں۔

حقیقت یہ ہے کہ جدید اردو نثر کا لکھنا اسی وقت سے شروع ہوا اور بلامبالغہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو احسان دلی نے اردو نظم پر کیا تھا، اس سے زیادہ نہیں تو اسی قدر احسان جان گلکرسٹ نے اردو نثر پر کیا۔

چونکہ یہ تذکرہ بھی اسی نامور اور قابل شخص کی تحریر سے لکھا گیا تھا لہذا اس مقام پر مختصر آئیہ بیان کرنا کہ اس کی نگرانی میں، یا اور انگریزوں کی کوشش سے کیا کیا کام ہوا اور اردو زبان میں کس قدر اضافہ ہوا مسلمانوں کو گلہ اس سلسلے میں سب سے اول سید محمد حیدر بخش حیدری قابل ذکر

ہیں انھوں نے سن ۱۸۸۰ء میں تو تانکھانی لکھی جو اصل میں انھوں نے طوطی نامہ کو اپنی زبان میں لکھا ہے۔ طوطی نامہ ابن نشا طمی نے عبد اللہ قطب علی شاہ کے زمانہ میں، دکنی زبان میں لکھا تھا مگر ماخذ اس کا ایک سنسکرت کتاب ہے۔ آرائش محفل یعنی مشہور قصہ حاتم، بھی جواب تک عوام میں دلچسپی سے پڑھا جاتا ہے انہیں کا لکھا ہوا ہے۔ ایک کتاب گل مغفرت یادہ مجلس مسلمانوں کے اولیاء اللہ کے حالات میں بھی لکھی ہے، خارجی کی مشہور کتاب بہار دانش کا بھی اردو ترجمہ کیا ہے، جس کا نام گلزار دانش ہے۔ ایک اور کتاب تالیف نامہ داری اردو میں لکھی، یہ کسی خارجی تالیف کا ترجمہ ہے۔

دوسرے صاحب میر بھادر علی حسینی ہیں، انھوں نے میر حسن دہلوی کی مشہور و معروف شہنوی سحر البیان (قصہ بدر بنیر و بے نظیر) کو اردو نثر میں کیا ہے اور اس کا نام نثر بے نظیر رکھا ہے اور ایک اور

کتاب اخلاق ہندی کے نام سے لکھی اس کتاب کا ماخذ فارسی کتاب مغرب العقول ہے جو اصل میں سنسکرت سے لی گئی ہے یہ دونوں کتابیں سلسلہ ۱۸۰۸ء میں لکھی گئی تھیں میرامن دہلوی سب سے زیادہ قابل ذکر ہیں احمد شاہ درانی کے زمانے میں جو دہلی پر آفت آئی تو یہ وطن کو چھوڑ کر پٹنہ میں آ رہے، یہاں سے سلسلہ ۱۸۰۸ء میں کلکتہ پہنچے۔ باغ و بہار کی وجہ سے ان کا نام ہمیشہ یاد رہے گا، یہ کتاب سلسلہ ۱۸۰۱ء میں لکھی گئی ہے اور انیسویں صدی کے آغاز میں دہلی کی جو زبان تھی اس کا اعلیٰ نمونہ ہے۔ اس کتاب کا ماخذ امیر خسروؒ کی چھارو رویش ہے، میرامن نے امیر خسروؒ کی تصنیف سے ترجمہ نہیں کیا بلکہ اس سے پیشتر ایک صاحب حسین نامی ساکن اٹاوا نے اسے امیر خسروؒ کی کتاب سے ترجمہ کیا تھا، اور اس کا نام نو طرز مرصع رکھا تھا، میرامن نے اخلاق محسنی کے تتبع میں ایک کتاب گنج خوبی بھی اسی زمانہ میں لکھی۔ حفیظ الدین احمد فورٹ ولیم کالج میں پروفیسر تھے سلسلہ ۱۸۰۳ء میں انھوں نے علامی ابو الفضل کی کتاب عیار دانش کا ترجمہ اردو میں کیا اور خرد افروز اس کا نام رکھا۔ اہل کتاب سنسکرت میں ہے اور عربی میں کلیلہ و منہ کے نام سے مشہور ہے، میر شیر علی انیسویں بھی اسی سلسلے میں ممتاز شخص ہیں، دہلی کے رہنے والے تھے گیارہ برس کے سن میں اپنے والد کے ساتھ لکھنؤ آئے بہت سے افلاکات کے بعد نواب لار جنگ اور پھر ان کے بیٹے نازش علی خان کے ہاں ملازم رہے، اور جب یہ شیرازہ کھڑا ہوا تو صاحب عالم

دعالمیان مرزا جواں بخت جہاندار شاہ کے متوسل ہو گئے مگر جب خہن زادہ عالم
کا کوچ شاہ جہاں آباد کے طرف ہوا تو یہ ساتھ نہ جاسکے۔ اور نواب سرفراز لکھنؤ
بہادر کے ساتھ زندگی کے دن بسر کرنے لگے۔ ان کو میر حیدر علی حیران پور تھکنہ
اور بعض کا قول ہے کہ میر درد اور میر سوز کے شاگرد ہیں۔ اسنے میں صاحب
عالی شان، بار لوصاحب نے مشر گلگرسٹ کے مشورے سے زبان دمان
ریختہ کو لکھنؤ سے طلب فرمایا۔ چنانچہ لکھنؤ کے زریڈنٹ مشراسکاٹ نے میر
خیر علی افسوس کو انتخاب کیا، اور دو سو روپیہ ماہانہ خواہ مقرر کر کے پانسو روپیہ
خرچہ راہ دیا اور کلکتہ روانہ کیا، سنہ ۱۸۴۷ء میں کلکتہ پہنچے، اور نو برس بعد انتقال
کر گئے۔ یہاں انہوں نے ایک قابل قدر کتاب آرایش مخمل لکھی، جس میں
ہندوستان کے مختلف حالات درج ہیں اس کتاب کا ماخذ سجاں رائے
کی کتاب خلافت التواریخ ہے۔ اور مرنے سے سال بھر پہلے یعنی سنہ ۱۸۶۰ء میں
سعدی کی گلستاں کا ترجمہ بلغ اردو کے نام سے اردو میں کیا۔

نبال چند نے سنہ ۱۸۶۰ء میں شہنوی گل بجاولی کو اردو نثر میں لکھا، اور
نام اس کا مذہب عشق رکھا۔

کاظم علی جواں بخت دہلی کے تھے، بعد ازاں لکھنؤ میں آئے اور
وہاں سے سنہ ۱۸۶۰ء میں کلکتہ کے فورٹ ولیم کالج میں آئے۔ انہوں نے
سنہ ۱۸۶۰ء میں شکستہ کا قصہ اردو میں لکھا تو از کیش نے جو برج بھاکا میں سنہ ۱۸۶۰ء
شکستہ کی کہانی لکھی تھی۔ اس کا یہ ترجمہ ہے انہوں نے ایک بارہ ماسہ بھی لکھا؟
اور اس میں ہندو مسلمانوں کے تیوہاروں کا ذکر ہے جس کا نام دوتوہرہ سنگ

اور جو سلسلہ میں چھپا۔

اکرام علی نے سلسلہ میں رسالہ اخوان الصفا میں سے ایک رسالے کا ترجمہ عربی سے اردو میں کیا جس میں شاہ جنات کے سامنے انسان و حیوان کا جھگڑا پیش ہے کہ ہم دونوں میں کون افضل ہے، یہ بخلاؤں رسالے کے ہے جو بغداد کی مشہور سوسائٹی اخوان الصفا کے اہتمام سے لکھے گئے تھے۔ سری لالو گجرات کا برہمن تھا، جو شمالی ہند میں اگر آباد ہو گیا تھا اس نے فورٹ ولیم کالج کی انگریزی میں ہندی کی بعض کتابیں مثلاً پریم پرکاش رانجنتی، لطافت ہندی ترجمہ پالائیٹ کیس، سنگھامن پیتسی، سری لالو اور جوان نے مل کر سلسلہ میں لکھی، جو آدھی اردو آدھی ہندی ہے۔

منظر علی ولانے میتال پچسی لکھی، جو مضمون اور زبان کے لحاظ سے سنگھامن جیسی کے مثل ہے اور نیز ولا کی مدد سے قصہ بادہو نال کو برج بھاکا سے اردو میں ترجمہ کیا۔

علاوہ اس کے خود گلکرسٹ نے سلسلہ میں اردو کی ایک لغت لکھی، زبان کے بعض قواعد لکھے اور مختلف طرح سے اردو زبان کی خدمت کی۔ معلوم ہوتا ہے کہ ڈاکٹر گلکرسٹ سے اول بھی ایک شخص فرگسن نامی نے اردو کی ایک لغت لکھی تھی، جو لندن میں سلسلہ میں طبع ہوئی۔ مگر چونکہ بالکل ناکافی تھی۔ جنرل ولیم کرک پیارک نے ایک ڈکشنری لکھنے کا ارادہ کیا جس کے انہوں نے تین حصے کئے۔ مگر اس کا ایک ہی حصہ طبع ہونے پایا۔ اس حصے میں انہوں نے وہ اضافہ لائے ہیں جو عربی فارسی سے ہندی میں ملے گئے ہیں

باقی دو حصوں کے طبع کرنے کے لئے انہیں انگریزی ٹائپ کا انتظار تھا، وہ جلد تیار نہ ہو سکا اور کتاب ناقص رہ گئی، یہ ایک حصہ لندن میں ۱۸۷۷ء میں طبع ہوا۔ لندن سے جب یہ واپس آئے تو دیکھا کہ ڈاکٹر گلکرسٹ بھی اسی کام میں لگے ہوئے ہیں تو چاہا کہ دونوں مل کر اسے انجام دیں۔ مگر ان کو اور بہت سے کام کرنے تھے۔ اس لئے تھوڑے دنوں کے بعد وہ الگ ہو گئے اور ڈاکٹر گلکرسٹ تنہا یہ کام کرتے رہے۔

ڈاکٹر صاحب نے ایک حصہ انگریزی ہندوستانی لغت کا تیار کر کے ۱۸۷۸ء میں چھاپ دیا۔ مگر دوسری جلد ہندوستانی انگریزی لغت ختم نہ کر سکے، علاوہ اُن تمام دستوں کے جن سے وہ گھبرا گئے تھے ایک وقت یہ بھی تھی کہ خریدار بہم نہ پہنچے، صرف شتر صاحبوں نے خریداری منظور کی حالانکہ خرچ کا اندازہ تخم سے کم چالیس ہزار روپیہ کا کیا گیا تھا، ڈاکٹر صاحب نے اس کام کو نہایت حسرت کے ساتھ خیر باد کہا۔ اس کے بعد میجر ڈیوڈ ٹامسن رچرڈسن سپرنٹنڈنٹ وکٹوریٹ میٹریک ایسوسی اٹے نے اردو لغت لکھنی شروع کی مگر افسوس کہ اس کا بھی وہی حشر ہوا اور طبع ہوتے ہوئے رہ گئی۔ اس کے بعد ۱۸۷۸ء میں ڈاکٹر ٹیلر نے ایک ہندوستانی انگریزی لغت طبع کرائی۔ اسی کتاب کو پھر ڈاکٹر ولیم ہنٹر نے فورٹ ولیم کالج کے دیسی ادیبوں کی مادی سے نظر ثانی کر کے چھپوایا۔

گلکرسٹ نے ایک لغت فارسی اور ہندوستانی زبان کی دو جلدوں میں لکھی جو کلکتہ میں ۱۸۷۸ء میں چھپی۔ سٹر جان شکسپیر نے ایک اردو لغت

۱۸۱۷ء میں طبع کرائی۔ یہ کتاب زیادہ تر ٹیلر کی لغت سے ماخوذ ہے، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ اسی کتاب کو دوسرے قالمب میں پیش کیا گیا ہے۔ فوربس کی لغت ۱۸۱۸ء میں لندن میں چھپی ایک فرانسیسی برٹریڈ نے بھی ایک لغت لکھی، جو پیرس میں ۱۸۵۸ء میں طبع ہوئی۔ برائیس کی لغت ۱۸۶۷ء میں لندن میں چھپی، پیٹ نے بھی ایک لغت لکھی ہے جس کے طبع ہونے کا سن مجھے معلوم نہیں ہوا۔ اس زمانے میں ڈاکٹر فیلن نے اردو کی کئی لغات لکھیں ان کی ہندوستانی انگریزی لغت درحقیقت سب سے بہتر ہے۔ یہاں تک کہ اہل زبان نے بھی جو دو ایک لغت لکھے ہیں، ان میں بھی زیادہ تر قلیں کا تتبع کیا گیا ہے، بلکہ اسی سے ماخوذ ہیں۔

اس مقدمے میں جو انگریزوں کے احسان کا ذکر کیا گیا ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس تذکرے سے بھی بعض باتیں ایسی معلوم ہوتی ہیں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ انگریزوں کو اس زبان سے خاص دلچسپی تھی اور اس کی ترقی دینے میں انھوں نے حتی الامکان کوشش کی میر شیر علی افوس کا ذکر تو پہلے ہو چکا ہے اور وہ ہم نے اسی تذکرے سے لیا ہے میر کے حال میں لکھا ہے۔

”وہ جن ایام میں کہ درخواست صاحبان عالی شان کی زبان دانان ریختہ کے مقدمہ میں گلگتہ سے لکھنی گئی تو پہلے کرنل اسکاٹ صاحب کے سامنے یقرب میر کی ہوئی لیکن ملت پیری سے یہ بیچارے

مجمول سے محمول ہوئے اور جو انسان نوشق مری گری
 سے قوت بدنی کے مقبول ہوئے زمانہ خوش لمحوں
 کبھی نہیں خالی ہے، اکثر اہل لکھنؤ پکارتے تھے کہ کلکتہ
 میں شاعری کی جادو خواست حالی ہے۔

غالباً اس جگہ کے لئے میر خیر علی افسوس کا انتخاب ہوا کاش میر صاحب
 کا انتخاب ہوتا۔ چونکہ ان کی نظم میں انتہا درجے کی فصاحت و شیرینی اور
 گھلاوٹ موجود ہے اس لئے ممکن تھا کہ وہ خورٹ ولیم کالج میں جا کر نثر میں
 کوئی ایسی یادگار چھوڑ جاتے کہ اہل زبان ان کی نظم کی طرح اسے سراں گہوں
 پر رکھتے اور اردو زبان میں ایک عجیب اور قابل قدر اضافہ ہوتا۔

نواب محبت خان محبت، خلف ارشد نواب حافظ الملک
 حافظ رحمت خاں، کے ذکر میں لکھا ہے کہ

”انہوں نے نواب ممتاز الدولہ مشرجا نیسین کی فرمائش
 سے قصہ سسی پنوں کا اردو میں نظم کیا۔ نام اس کا اسرار محبت
 میر قمر الدین کے حال میں درج ہے کہ

انہوں نے میر محمد حسین، فرنگی لقب، کے توسل سے
 ممتاز الدولہ مشرجا نیسین کی سرکاریں توسل حاصل کیا
 اور ان کی رفاقت میں کلکتہ آکر عماد الدولہ گورنر
 مشر آہستہ (ہسٹنگنز) جلالت جنگ بہادر کی اعانت
 سے پیشگاہ نظامت صوبہ بنگال سے کلکتہ لشکر کا خطاب لیا۔“

اس زمانے میں علاوہ ڈاکٹر فیلن کے، جس کا ذکر اوپر ہو چکا ہے
 کرنل ہال رائڈ سابق ڈائرکٹر سرسشتہ تعلیم پنجاب نے بھی اردو زبان
 کی ترقی میں بیش بہا مدد دی، سلسلہ تعلیم کے آئے عمدہ عمدہ کتابیں لکھوائیں
 انگریزی سے بھی بعض چیزیں ترجمہ کرائیں اور اس میں مفید دور نیک
 مشورہ دیا، کتابت اور چھاپائی میں خاص اہتمام کیا، اور اس میں کارآمد
 اصلاحیں کیں، اور سب سے بڑا کام یہ کیا کہ لاہور میں ایک انجمن قائم کی
 جس میں نچرل مضامین پر عمدہ نظمیں لکھوائیں، شمس العلماء مولانا خواجہ
 الطاف حسین حالی اور شمس العلماء مولوی محمد حسین آزاد کی بعض نظمیں انہیں
 کی حریک سے لکھی گئیں اور وہیں پڑھی گئیں۔ کرنل ہال رند کا یہ کام بہت
 قابل قدر اور قابل تعریف ہے۔ اس لحاظ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اردو نشر
 کی طرح اردو نچرل شاعری کی بنا بھی ایک حد تک انگریزوں ہی کے ہاتھوں
 رکھی گئی۔ آج کل سٹریٹ ڈائرکٹ آف پبلک انٹرکشن پنجاب نے جو انجمن
 ترقی اردو کی صدارت قبول فرما کر اردو کی سرپرستی فرمائی ہے وہ بھی
 کچھ کم قابل شکریہ تھیں۔ اسی سلسلے میں جو ایک اور قابل قدر کام انگریزوں
 کے ہاتھوں ہوا ہے اور جس کا ذکر میں یہاں مناسب سمجھتا ہوں، وہ یہ ہے
 کہ سب سے اول اردو کتابیں بھی انہوں ہی نے چھپوائیں۔ اول اول
 فورٹ ویم کالج ہی کے پریس میں اردو کتابیں ٹائپ میں طبع ہوئیں۔
 اور جتنی کتابیں کہ ڈاکٹر گلکرسٹ اور اس کے جانشینوں کی نگرانی اور مشورہ
 سے تیار ہوتی تھیں وہیں چھپتی تھیں اس کے بعد لتھو گراف پریس سے

پہلے دہلی میں ۱۸۳۷ء میں استعمال ہوا۔ اور اس کے بعد سے روز بروز کتابوں کے چھپنے میں ترقی ہوتی رہی۔

وہ انگریز عالم جس نے اُس ملک میں بیٹھ کر جوار دیہ کا جہم جہوم اور بطن بوفہ ہے اسے دفاتر سے نکال کر ذلیل کرنا چاہتا تھا، وہ سخت غلطی پر تھا اگر وہ اس زبان کی تاریخ سے واقف ہوتا اور یہ جانتا کہ اس کے صاحبِ التظیم بزرگوں نے اس کے حاصل کرنے اور اُسے بہت دینے میں کیسی کیسی مشقتیں جھیلی ہیں اور اس عجیب و غریب سلطنت کی بنیاد کے ساتھ ہی اس عجیب و غریب زبان کی بنیاد بھی مستحکم کی ہے تو ضرور اپنی حرکت پر نادم ہوتا۔ یہ زبان کسی خاص فرقے یا کسی خاص ملت کی نہیں ہے اس پر دنیا کی تین بڑی قوموں نے عرق ریزی کی ہے ہندو اس کی ماں ہیں، مسلمان اس کے باپ ہیں اور انگریز اس کے گاؤں دار ہیں۔ جو لوگ اس کے مٹانے کی کوشش کرتے ہیں وہ گویا اس نشانی کو مٹانا چاہتے ہیں جو تینوں کے اتحاد کی یادگار ہے۔ وہ غلطی پر ہیں، جب تک ہندو اور مسلمان اور انگریز دنیا میں قائم ہیں کم از کم اس وقت تک یہ زبان ضرور قائم رہے گی۔ افسوس ہے کہ صاحبِ تذکرہ نے اپنے حالات کچھ نہیں لکھے، دیباچے میں تو ذکر ہی نہیں، شعر کے سلسلے میں جہان اپنا حال لکھا ہے وہ بھی برا ہے نام ہے، بلکہ دوسرے شعر کے مقابلے میں بالکل کم اور ناکافی ہے، البتہ اپنا کلام بڑے شوق سے نقل کیا ہے، اور شاید اس

موقع کو غنیمت سمجھ کر سب کا سب درج تذکرہ کر دیا ہے۔ لہذا ہم نے کچھ ان کے کلام سے اور کچھ ادھر ادھر سے تھوڑا بہت حال بہم پہنچایا ہے۔ نام میرزا علی، مخلص لطف تھا، ان کے والد کاظم بیگ خان اسطر آباد کے رہنے والے تھے ۱۱۵۴ھ ہجری میں نادر شاہ کے ساتھ شاہ جہان آباد تشریف لائے اور ابو المنصور خان صفدر جنگ کی دیوالیت سے دربار شاہی میں رسوخ پایا۔ فارسی کے شاعر تھے، اور ہجری مخلص کرتے تھے، فارسی میں میرزا علی لطف باپ ہی کے شاگرد تھے۔ میرزا لطف ذیباچے میں لکھتے ہیں۔

”میرا ارادہ میر حیدر آباد کا تھا مگر چونکہ مسٹر گلکرسٹ نے بڑے اخلاق اور تپاک کے ساتھ مجھ سے اس تذکرے کے لکھنے کی خواہش کی اُسے بے پروا چشم قبول کیا۔ اس کے بعد وہ لکھتے ہیں۔

”آج کے دن تک کہ ۱۲۱۵ھ ہجری اور ۱۸۰۱ء کے ہیں“

اور بعد ازان مارکوئس آف ولزلی کا ذکر کر کے لکھتے ہیں۔

”موافق حکم اس صاحب والا مناقب کے کہ نام نامی اسم گرامی اس کا اور پر مذکور ہوا ہے اس ہیچین نے یہ تذکرہ لکھا“

اس سے صاف ظاہر ہے کہ یہ تذکرہ موقوف نے سن ۱۸۱۵ء میں تیار کیا، اس کے مادہ تاریخ سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ کتاب سن ۱۲۱۵ ہجری میں لکھی گئی۔

جس میں پھریں ہیں بے سرو پا بہن اور دے

تاریخ اس کی جب سے کہ رشک بہشت ہے

اور غالباً ہی سال انتقام تذکرہ کا بھی ہے۔^{۱۲۲۰}

دوسری بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ اس فراموشی کے بعد نہیں، تو اول ضرور حیدر آباد میں نشر شریف لکھتے تھے، کیونکہ ان کے کلام میں یہ قصیدہ درج ہیں جو انہوں نے اعظم الامرا اسطو جاہ اور میر عالم کی مدح میں لکھے تھے اعظم الامرا مرہٹوں کی قید سے نجات پانے کے بعد دوبارہ مرہٹہ میں زیر مقرر ہوئے اور سن ۱۸۱۵ء میں انتقال کر گئے اس کے بعد اسی سال اعظم وزیر ہوئے اور سن ۱۸۱۵ء میں وفات پائی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ موقوف اس زمانے میں حیدر آباد چلے گئے تھے جوں کہ ان کو زیادہ تر یا تو انگریزوں سے سابقہ رہا ہے۔ یا اہل حیدر آباد سے، اس لئے انہوں نے ایک شعر میں اس تعلق کو بڑی خوبی سے ادا کیا ہے۔ کہتے ہیں

ہوا آوارہ ہندوستان سے لطف آگے خدا جانے

دکن کے ساتلوں نے مارا یا اٹھلن کے گوروں نے

جو قصیدہ انہوں نے اعظم الامرا اسطو جاہ کی مدح میں لکھا ہے

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلے بھی وہ فراغ بال اور خوش حال تھے اور دکن

میں جا کر اسطو جاہ کے ہاں ڈیڑھ سو روپیہ ماہانہ کے لازم ہو گئے تھے مگر اس نخوہ سے خوش نہیں تھے، اضافے کی درخواست کرتے ہیں اور بڑے زور سے کرتے ہیں۔

کل ہی کی بات ہے یہ مسافر وطن میں تھا
شکر خدا کہ آج بیک بینی دود گوشت
ہر چند ہے تری ہی عنایت سے یہ سکون
اس سامنہ خراشی سے مجھ کو جو ہے غرض
سرکار سے تری جو راہ تفضلات
ہر چند جائے شکر ہے، پر عرض کیا کروں
بے گفتگو پچاس توڑن ڈیڑھ سو میں سے
خلق خدا کا بار اٹھاتی ہے پالکی
باقی جو سو رہے، کئی دن میں ہاں پہ پھر
تجربہ سا ہو قدر دان نکات، اور نہ کتنہ سنج
فضل و مہر جو مجھ میں ہے وہ سب یک طرف
ہے ہمت بلند کا تری جو اقصا
از بس کہ کم دماغ ہوں ضیق معاش سے
لیکن نہ وہ اضافہ جو پوسے برائے نام
ضعیف ال چاہتا ہے تجربہ سے ضعیف
غالب ہے تجربہ پہ شاق نہیں میرے تین سو

سو دسوا آشنا کا حق بندگی گزار
گرچہ دکن میں ہے نہیں ہر در پہ خوار و زار
لازم و گرنہ تھا بشریت کو اضطراب
سو یہ ہے اے ایسے فلک قدر و کسے تبار
ہے ڈیڑھ سو روپے ترے خادم کا ماہوار
جس طرح اس میں کاٹتا ہوں سیل اور ہزار
ہو کر سوار چھاتی پہ لے جاتے ہیں کہاں
میں اپنی پالکی کا ہوں برعکس نہ یہ بار
مثل مجربات فقط اُن کا ہے شمار
یوں ہوا ایسے پنجہ چرخ ستم شکار
اور قدر و انیاں بھی تری سب یک کنار
اس امر میں تو ہے تجھے آئندہ اختیار
بالفعل تو اضافے کا ہوں گامیہ دار
کافروں سو پچاس میں گریہ کشتہ دار
کیوں کر رہے مہمانی نہیں ہوتی بار بار
چھ سو چوبیسوں کو تو دے بلکہ چھ ہزار

جو شکایت شاعر نے اخیر شعر میں کی ہے، معلوم ہوتا ہے کہ وہ پہلا
قدیم سے چلی آرہی ہے اور اب تک باقی ہے۔
اس قصیدے میں شاعر نے تعلیٰ کی ہے اور ناصر علی کا ذکر کیا ہے کہ
ذوالفقار خاں کی مدح میں اس نے قصیدہ کہا اور صرف اس کے اس
مطلع پر،

اے شانِ حیدری ز جبین تو آشکار
نام تو در بنسرد کنت کارِ ذوالفقار
امیر الامراء نے زرویم نثار کیا پھر اس مطلع کو پڑھ کر لکھتا ہے کہ
اس میں کیا رکھا ہے۔

جُزْ نَفْظِ ذَوِ الْفَقَارِ ہیں اس میں کئی بات ایسی کہ ڈال دیوں سپر جس کے آگے یار
آئینِ قدر دانی میں لیکن برائے نام لازم ہی ہے کہ گیا جو خان با وقار
اور پھر خود اس مطلع کا جواب لکھتا ہے۔

کہتی ہے فارسی میں مجھے طبعِ مطلعے ہاں در جواب مطلع ناصر علی بیار
اے ذرہ ہا ز نام تو خورشید اعتبار تاثیر اسم اعظم از اسم تو آشکار
کہنے والا کہہ سکتا ہے کہ اس میں بھی سوائے لفظِ اعظم کے اور کیا
رکھا ہے مگر افسوس ہے کہ باوجود اس کے یہ مطلع ناصر علی کے مطلع کو نہیں
پہنچتا۔

میر عالم بہادر کی مدح میں جو قصیدہ لکھا ہے اس میں بھی یہی رونا
رویا ہے۔

پراتنی عرض اسے حاجت بروا غلوں پر توجہ کر میں خواہاں نہیں کچھ ملک کو وطن بن لشکر کا
توجہ اتنی فرمائو کہ یا محتاج کی مدد سے نہ ہوں محتاج عند الوقت سیم و زرد گوہر کا
نواب مصطفیٰ خاں شیفہ اپنے تذکرہ شعرا پر گلشن
بینا ریں لکھتے ہیں کہ میرزا لطیف کچھ دنوں نواح عظیم آباد
میں بھی رہے ہیں اور نسبت شاگردی!
میر تقی سے رکھتے ہیں!

لیکن خود میرزا لطیف اپنے حال میں لکھتے ہیں!
"اور مشورہ ریختہ کا فقط اپنی ہی طبع نامحسوس ہے۔"

اور اسی کو صحیح سمجھنا چاہیے۔ اس میں شک نہیں کہ وہ میر تقی کے
بہت بڑے تلامذہ اور ماننے والے ہیں اور غالباً اسی وجہ سے وہ ان کی
شاگردی سے منسوب کر دیئے گئے ہیں۔

لطیف ایک معمولی شاعر ہیں، غزل و قصیدہ و مثنوی سب کچھ لکھا ہے
مگر کلام میں لطیف نہیں، البتہ یہ تذکرہ ان کا ایسا کارنامہ ہے جو آزاد و زبان
میں قابل یادگار ہے۔ چون کہ ایک انگریز با اقتدار کی فرمائش سے لکھا ہے!
زبان صاف اور سادہ ہے تاہم قافیئے کو باتھ سے جانے نہیں دیتے
تذکرے اگرچہ اور بھی لکھے گئے ہیں مگر اس میں بعض خصوصیتیں ایسی ہیں کہ
جس سے یہ درحقیقت قابل قدر ہے۔

۱۔ اول تو سو برس پہلے کی زبان ہے جس سے زبان کے متعلق
بہت کچھ پتہ لگ سکتا ہے اور محقق علم اللسان کو اور نیز ان لوگوں کو

جنہیں زبان کا چسکا ہے، بہت کچھ نئی باتیں معلوم ہو سکتی ہیں۔ چنانچہ ایک ظاہر بات جو ہمیں عام طور پر اس کتاب کے پڑھنے سے معلوم ہوئی وہ یہ ہے کہ دکن کی زبان میں بعض الفاظ جو رومرو بول چال میں آتے ہیں اور ہندوستانیوں کو اجنبی معلوم ہوتے ہیں وہ درحقیقت پرانی زبان کی یادگار ہیں ”مثلاً کر کے“ کا خاص استعمال جو ہم یہاں پھر سنتے ہیں اس تذکرے میں بھی جا بجا پایا جاتا ہے مثلاً وہ لکھتے ہیں۔
 ”شورش تخلص، متوطن عظیم آباد کے، مشہور میرٹھیا کر کے تھے۔
 اسی طرح میر تقی الدین منت کے حال میں لکھا ہے۔“

”چنانچہ شکر شاہ کر کے ایک نسخہ اس شریں مقال کا بطور
 مگستاں کے شہور ہے۔“

دکن میں بعض لوگ بعد میں کی جگہ ”بعد از“ بولتے ہیں سوزنے
 ایک شعر میں ہی لفظ لکھا ہے۔

ہے جیتے جی تو مجھے کسے یار میں رونا رہے کامرگ کے بعد از مزار میں رونا
 فعل کے بعض استعمال بھی بعض اوقات بالکل ایسے ہیں جو ہم
 حیدرآباد میں اکثر سنتے ہیں مثلاً فعل متعدی میں فعل بہ لحاظ منقول کے آتا ہے
 مگر اس کتاب میں بعض جگہ فاعل کے لحاظ سے آیا ہے دکن میں عموماً اسی طرح
 بولتے ہیں رضیا کے حال میں لکھا ہے۔

”دلی سے جب کہ لکھنویں آئے تو طور سکونت کا وہیں ٹھہرائے؟
 فقیر کے تذکرے میں لکھتے ہیں

”بیشتر دکن بطور سیاحت کے دیکھے اور اکثر مقاموں میں سیر کی
وضع پر پھرے۔“

دکن میں عام طور پر میں کہا ”بولتے ہیں“ قائم کہتے ہیں۔

میں کھا، عبد کیا کیا تھا رات

بہس کے کہنے گھا کہ یاد نہیں

۲۔ دوسرے علاوہ اس کے کہ موقوف ایسے زمانے میں تھا جب کہ

اردو زبان عربی پر تھی اور بڑے بڑے اساتذہ زندہ تھے، موقوف ان کا

ہم عصر تھا، اور ان میں سے اکثر سے ان کی شناسائی اور دوستی تھی اور

اس لئے جس وثوق اور صحت کے ساتھ، ان کے حالات یہ لکھ سکتا ہے

دوسرے نہیں لکھ سکتا، اور بعض حالات تو ایسے لکھے ہیں جو کہیں دوسری

جگہ دیکھنے میں نہیں آئے۔ مثلاً۔ رزیڈنٹ لکھنؤ کا میر تقی کو فورٹ ولیم

کالج کلکتہ میں زبان ریختہ میں تالیف و تصنیف کے لئے طلب کرنا، اور

بوجہ پیرانہ سالی ان کا منتخب نہ ہونا۔ یا میر صاحب ہی کے حال میں ایک

ایسا فقرہ لکھا ہے جس کا دل پر بہت اثر ہوتا ہے اور جو صرف اس

تذکرے کا موقوف ہی لکھ سکتا تھا، کیوں کہ وہ ان کا دیکھنے والا تھا اور

خاص ارادت رکھتا تھا علاوہ اس کے اس سے میر صاحب کی اس خاص

وضع اور طبیعت کا اندازہ بھی ہوتا ہے جو دونوں نے عمر بھر نبایا وہ

لکھتا ہے۔

تاقہ دوانی سے اغنیا کی، اور نابھی سے اہل دنیا کی

اب بازار سخن سازی اس درجہ کا سد ہے اور
 ہوائے شہرستان معنی طراز اس مرتبہ فاسد، کہ
 میرسا شاعر جو کہ سحرکاری سخن میں حلسم ساز ہے
 خیال کا اور جادو و طرازی بیان میں معافی پرواز ہے
 قتال کا، وہ نان شبینہ کا محتاج ہے اور بات کوئی
 نہیں پھوچتا اس کی آج ہے“

شمس العلماء مولوی محمد حسین آزاد اپنی کتاب آبیات میں لکھتے ہیں۔

”جب میر صاحب لکھنؤ آئے تو نواب آصف الدولہ
 نے دو سو روپیہ ہینہ کر دیا مگر چوں کہ بد مزاج انتہا
 درجے کے تھے نواب سے بگاڑ کر لیا اور گھر بیٹھ
 رہے اور زندگی فقر و فاقے میں گزاری دی“

مگر اس تذکرے کے پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ صحیح نہیں کیوں کہ
 انہیں میں لکھا ہے کہ

نواب آصف الدولہ مرحوم نے روز ملازمت خلعت
 فاخرہ دیا اور تین سو روپے مشاہرہ مقرر کر کے
 تحسین علی خاں ناظر کے سپرد کر دیا، اگرچہ گرفتہ
 مزاجی سے ان کی روز بروز صحبت نواب مرحوم
 سے بگڑتی گئی، لیکن تنخواہ میں کبھی قصور نہ ہوا۔ اور
 نواب سعادت علی خاں بہادر کے عہد میں آج

دن تک کہ ۱۲۱۸ھ میں وہی حال ہے جو اوپر مذکور ہوا۔
مگر صاحب تذکرہ کا چند سطر اوپر یہ کہنا کہ وہ نان شہینہ کا محتاج
یا تو مبالغہ ہے یا یہ ہے کہ دوسروں کے مقابلے میں اُن کے کمال کی
پوری قدر نہ ہوئی غرض یہ کہ بعض باتیں اس میں نئی نظر آتی ہیں۔

۳۔ تیسرے صاحب تذکرہ نے ایک یہ کام بھی بہت اچھا
کیا ہے، کہ جن لوگوں کو تھوڑا یا بہت یا کسی قدر تعلق سلطنت سے رہا ہے
ان کے تذکرے میں تاریخی حالات بھی خوب خوب لکھے ہیں، چنانچہ شاہ
عالم التخلص بہ آفتاب کے حال میں ان کا بزمانہ ولی عہدی عماد الملک کے
خوف سے دلی چھوڑنا، باب کا دوسرے کے سے فیروز شاہ کے کوٹلے میں قتل
ہونا اور ان کا ۱۲۱۸ھ میں تخت نشین ہونا۔ رام ناراین سے جنگ کے
دلیسراں کی دلیسری اور جاں نثاری، فتح و نصرت کا حال ہونا وغیرہ وغیرہ
بالتفصیل لکھا ہے اور اخیر میں کوزنمک سنگدل غلام قادر خاں روہیلے کا
دردناک واقعہ بھی درج کیا ہے اور بادشاہ کی دردناک غزل بھی نقل
کر دی ہے جس میں یہ واقعہ منظم ہے اور خود اُردو نظم میں ترجمہ کر کے متن
میں درج کی ہے اس لئے کہ تذکرہ اُردو کا ہے اور اصل غزل مائے پرکھ دی
البتہ اتنا مختلف کیا ہے۔ اسی طرح تانا شاہ، آصف الدولہ، اور مرزا محمد رضا
امید کے حالات میں اکثر تاریخی واقعات اور قصص لکھے ہیں۔ خصوصاً
میرزا محمد رضا امید کے تذکرے میں، امیرالامرا حسین علی خاں اور ان کے
بھائی کے حالات بڑی خوبی سے تحریر کئے ہیں۔

۴۔ چوتھے، اس کتاب سے زمانہ کی سوسائٹی پر بھی روشنی پڑتی ہے اور یہ بات تو صاف نظر آتی ہے کہ ہمارے شاعروں کا گردہ عجیب بے ٹکڑا تھا اور دنیا و مافیہا کی کچھ خبر نہ تھی اخیر میں جب ہمارے بادشاہ نواب اور امر اس طرف جھکے، تو وہ بھی ایسے ہی ہو گئے ان لوگوں نے رہا سہا انہیں اور کھو دیا، ملک گیری اور ملک داری کبھی کی جا چکی تھی، اس نے اولاً معزنی اور بہت بھی اس کے ساتھ ہی رخصت ہو گئی۔ جہانی اور دماغی قوی میں انحطاط پیدا ہو گیا تھا، ایسی حالت میں حقیقی مسرت کہاں! البتہ عارضی خوش حالی اور جھوٹی زندہ دلی موجود تھی، شعر شاعری نے اس کا سامان اور مہیا کر دیا، دیوانہ راہوے، بس است، شاعروں کی بن آئی وہ تو اس شغل میں رہے اور یہاں کام تمام ہو گیا۔ اس زمانے کی سب سے بڑی علمی اور مہذب مجلسیں مشاعرے تھے، جن کے لئے بڑے بڑے اہتمام کئے جاتے تھے، اس کے خاص خاص آداب تھے بڑے بوڑھے، جوان، بچے سب ہی شریک ہوتے تھے، باکمال سخن و رویوں کو دل کھول کے د اودی جاتی تھی۔ کبھی کبھی بحث سہانے ہوتے ہوئے لڑائی جھگڑا سے ہو جاتے اور تھکا فطیمتی تک نوبت پہنچ جاتی تھی، نوجوان ان مشاعروں میں شریک ہوتے اور اپنے کانوں سے تحسین و آفرین کے نعرے سنتے تھے جو شعرا کے لئے سب سے بڑی دلد اور سب سے بڑا انعام تھا، تو ان کے دل میں بھی اُتنگ پیدا ہوتی تھی کسی استاد کے پاس حاضر ہونے شاگرد ہو گئے اور شعر کہنا شروع کر دیا۔ گویا شعر کہنے کے لئے صرف

کسی استاد کا شاگرد ہو جانا کافی ہے۔ یہ شاعرے درحقیقت شاعر گرتے ہیں ان شاعروں کو بُرا نہیں سمجھتا مگر جہاں یہی سب سے بڑی علمی اور ادبی مجالس ہوں تو ایسی سوسائٹی کی حالت کیا ہوگی۔

علاوہ اس عام حالت کے تذکرے میں جو بعض باتیں ضمیمہ بیان کر دی ہیں وہ بھی دلچسپی سے خالی نہیں۔ ایک واقعہ جس کا مجھے بھی اثر ہوا، یہ ہے کہ نواب وزیر اودھ اُس زمانے میں جب کہ ان کا عروج اقبال تھا اور بادشاہ نام کے بادشاہ رہ گئے تھے تب بھی شاہانِ دہلی اور اُن کے گھرانے کی بے انتہا تعظیم و تکریم کرتے تھے اور تعظیم بھی ایسی کہ آج کل کے نوجوانوں کے خیال میں بھی نہیں آسکتی چنانچہ میسرز اجواں بخت جہاندار شاہ کے حال میں لکھا ہے کہ وہ ۱۱۹۰ھ میں دلی سے لکھنؤ چلے آئے تھے۔

نواب آصف الدولہ مرحوم نے جو مراتبِ آداب خدمت گزاری ادا کئے، خواصی میں بیٹھنے کے سوا گھڑیوں ہاتھ باندھے سانسے کھڑے رہے باوصف اس ناز پروری کے کہ کبھی پیادہ قدم کا ہے کو چلے تھے پانچوں ہتھیار باندھے ہوئے ایک الایچی اور گلوڑی کی بخشش پر دس دس مرتبہ مہر آگاہ پر سے جا کر آداب بجالاتے تھے۔“

۵۔ پانچویں بعض ایسے لوگوں کا حال بھی دیا ہے جس کی نسبت اردو کی شاعری کا گمان بھی نہیں ہو سکتا مثلاً کوئی کہہ سکتا ہے کہ شاڈلی انشر اردو کے شاعر تھے اور ان کا تخلص اشتیاق تھا یا عبدالقادر بیدل بھی اردو میں شعر کہتے تھے یا تانا شاہ سے بھی ایک شعر منسوب ہے جو آدھا اردو اور آدھا ہندی ہے بعض ایسے شعرا کا بھی کلام درج ہے کہ جن کا نام تو بہت مشہور ہے۔ مگر کلام دستیاب نہیں ہوتا شمس العلماء مولوی محمد حسین آزاد اپنے تذکرہ آبجیات میں لکھتے ہیں۔

”ایک موقع پر میر حسن مرحوم کا سفر شاہ مدار کی چھڑیوں کے ساتھ مطابق پڑا، چنانچہ سفر مذکور کا حال ایک مثنوی کے قالب میں ڈھالا ہے اس میں فیض آباد کی تعریف اور لکھنؤ کی بے جہوکی ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت عورتوں کی پوشاک وہاں کیا تھی اور چھڑیوں والوں کے جزیات دسوم کیا کیا تھے میں نے یہ مثنوی دہلی کی تباہی سے پہلے دیکھی تھی اب ملتی نہیں لوگ بہت تعریف لکھتے ہیں“

حسن اتفاق سے صاحب تذکرہ نے اس مثنوی کا وہ حصہ جس میں فیض آباد اور لکھنؤ کی بے جہو ہے میر حسن کے حالات میں نقل کر دیا ہے ناظرین کو لکھنؤ کی بے جہو میں یہ شعر دیکھ کر بہت تعجب ہو گا۔

زبس کونہ سے یہ شہر ہم جدو ہے اگر شیعہ کہے نیک اس کو بد ہے

اس ثنوی کا نام غالباً گلزارِ ارم تھا، میر حسن کے دوسرے کلام کا بھی انتخاب کیا ہے اور حقیقت کلام سب اچھا ہے مگر افسوس کہ آجکل نہیں ملتا۔

خواجہ میر درد کے بہائی، میاں سید محمد میر اثر کی ثنوی خواب و خیال اب تک سنی ہی سنی تھی، اس کے چند شعر اثر کے حالات میں درج ہیں شمس العلما مولوی شبلی نے اس پر مفصلہ ذیل نوٹ لکھا ہے جو کتاب کے صفحہ ۲۱ پر درج ہے۔

”مولوی حالی صاحب نے اپنے دیوان کے مقدمہ میں لکھنؤ کی شاعری میں صرف نواب مرزا شوق کی ثنویوں کا اعتراف کیا ہے۔ لیکن چونکہ ان کے نزدیک شعر لکھنؤ سے ایسی فصاحت اور سلاست کی توقع نہیں ہو سکتی اس لئے اس کی وجہ یہ قرار دی کہ نواب مرزا نے خواجہ میر اثر کی ثنوی دیکھی تھی اور اس کا طرز اڑایا تھا اس کا فیصلہ خود ناظرین کر سکتے ہیں کہ یہ ثنوی نواب مرزا کا ماخذ اور نمونہ ہو سکتی ہے۔“

ہیں تعجب ہے کہ مولوی شبلی صاحب نے صرف ”اعتراف“ کا لفظ لکھا ہے، حالانکہ مولانا حالی نے ان ثنویوں کی بید تعریف کی ہے سو اسے ایک نقص کے جس سے خود مولوی شبلی صاحب کو بھی انکار نہیں ہو سکتا، اود یہ بھی صحیح نہیں ہے کہ لکھنؤ کی شاعری میں صرف نواب مرزا

کی شاعری کو اعتراف کیا ہے بلکہ میر انیس کی شاعری کی اس قدر توصیف و ثنا کی ہے کہ اس سے بڑھ کر ممکن نہیں، یہاں تک کہ خود مولوی شبلی صاحب نے بھی موازنہ دبیر دانیس میں انہیں اتنا نہیں سراہا۔ اکثر لوگوں کو جنکی نظر ظاہر ہیں ہے اور سطح ہی پہ رہتی ہے، مولانا حالی سے یہ نکایت ہے کہ لکھنؤ کی شاعری کی مذمت کی ہے۔ حالانکہ مولانا نے کہیں اپنے دیوان میں لکھنؤ کی شاعری پر بحث نہیں کی عام شاعری پر یا اردو شاعری کے نشوونما اور اس کے مختلف صنواف پر بحث کرتے ہوئے مثلاً بعض اشعار یا کتب کا ذکر آگیا ہے اور اس میں دلی لکھنؤ والے دونوں ہیں، اس پر سے لوگوں نے ایسا گمان کر لیا ہے۔ ورنہ حقیقت یہ ہے کہ مقدمہ دیوان حالی میں کئی خاص لحاظ اس کا نہیں کیا گیا۔ اصل بات یہ ہے کہ ہمارے اہل وطن اپنی اور اپنے یار دوستوں یا عزیزوں یا بزرگوں کی کتاب پر تقریظ سننے کے شائق ہیں، تنقید کے روادار نہیں۔ مولانا حالی نے جو شاعری پر مقدمہ لکھا ہے وہ صرف ان کے دیوان کا مقدمہ نہیں، بلکہ اردو میں فن تنقید کا پہلا مقدمہ ہے اس میں جو بعض ایسی رایوں کا اظہار کیا ہے، جو صرف ذوق سلیم اور عالی دماغ کا نتیجہ ہو سکتی ہیں تو لوگوں کے عام (بلکہ عامیانہ) خیالات کو صدمہ پہنچا اور وہ بُت جہنم سے پوچھتے چلے آ رہے تھے یکایک متزلزل ہو گئے اور ڈھگے زیادہ تر یہ خیال گلزار نسیم کی نکتہ چینی سے پیدا ہو گیا؟ مولانا نے اس پر خواہ مخواہ اس لئے نکتہ چینی نہیں کی کہ وہ ایک لکھنؤ کی لکھی ہوئی ہے، بلکہ درحقیقت وہ اس رتبہ کی سستی نہیں ہے جو لوگوں نے

نا سمجھی سے اُسے دے رکھا ہے مجھے تو الٹی یہ شکایت ہے کہ مولانا نے تنقید کا حق ادا نہیں کیا، صرف چند ایسی غلطیوں کی طرف اشارہ کر دیا ہے جو اگرچہ صریح اور بین ہیں مگر اس قدر اور ایسی نہیں کہ جس سے اُس کی پوری قلعی کھل جائے حقیقت یہ ہے کہ اس مثنوی کو اردو زبان سے کچھ تعلق ہی نہیں۔ مولانا کا اگر اس میں قصور ہے تو صرف اتنا کہ اُنہوں نے دن کو دن اور رات کو رات کہہ دیا ہے۔ اب ہم خواجہ اثر کی مثنوی کے طرف متوجہ ہوتے ہیں۔

اول تو اس مثنوی کی تعریف سب کرتے چلے آتے ہیں چنانچہ نواب مصطفیٰ خاں شیعہ سائنس فہم اپنے تذکرہ گلشن بے خار میں لکھتا ہے۔

”مثنوی ایشان شهرت تمام دارد کہ بنائے آن
بر محاورہ بحث اوست ازین جهت مرغوب عام۔“
مولوی محمد حسین آزاد آب حیات میں کہتے ہیں کہ
”ایک مثنوی خواب و خیال اُن کی مشہور ہے اور
بہت اچھی لکھی ہے۔“

دوسرے اُن کے کلام سے بھی اس کی تصدیق ہوتی ہے کیونکہ اس میں درد، زبان کی صفائی، شہینگی اور لطافت بدرجہ کمال موجود ہے اور یہ سب باتیں مثنوی کے بے خاص طور پر مناسب ہیں، مگر صاحب تذکرہ نے غصہ یہ کیا ہے کہ مثنوی کا وہ حصہ منتخب کیا، جس کے کسی طرح

صحیح اندازہ نہیں ہو سکتا۔ سراپا کا مضمون اس قدر مبتذل ہے کہ اس میں کوئی نیا مضمون پیدا کرنا یا اس میں زبان کی فصاحت و سلاست دکھانا بہت مشکل ہے، اور چونکہ اس ثنوی کی تعریف زیادہ تر زبان کی ہے اس لئے صرف سراپا کے چند اشعار پر سے حکم لگانا درست نہیں ہے۔ صاحب تذکرہ نے اپنے اس ذوق کا ثبوت اور بھی ایک آدھ جگہ دیا ہے، مثلاً جو شش کے کلام کو پسند نہیں کرتا، مگر انتخابی اشعار بہت اچھے ہیں، اسی طرح مصحفی کی تعریف کی ہے لیکن انتخاب اس قدر خراب دیا ہے کہ اس سے کسی طرح یہ ثابت نہیں ہوتا کہ یہ کوئی اچھا شاعر ہے۔ لیکن اس کا کیا جواب ہے کہ جو شعر خواجہ اثر کا بہ تبدیل لفظ ”شوق“ نے اپنا کر لیا ہے۔ یعنی۔

اثر با تھا پائی میں اپنے جانا کھلتے جانے میں ڈال پتے جانا
شوق با تھا پائی میں اپنے جانا چھوٹے کپڑوں کو ڈال پتے جانا

اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ایسا شعر یا خواجہ اثر کہہ سکتے تھے یا اُن کے بعد نواب مرزا شوق۔ اگر یہ شعر اُن کا ہے تو یہ کہنے کی پوری وجہ ہے کہ شوق کی نظر سے یہ ثنوی گزری ہے، تو اس طرز کا اثر ضرور اس پر پڑا ہو گا مولانا حالی فرماتے ہیں۔

خواب و خیال کے اکثر مصرعے اور شعر تھوڑے تھوڑے تفاسیر سے بہاؤ شش میں موجود ہیں۔

یہ ایک مزید ثبوت ہے۔

دوسرے یہ بھی خیال رکھنا چاہیے کہ وہ ثنوی اُس زمانے میں

لکھی گئی جب کہ اردو میں غالباً کوئی شہنوی نہ تھی باوجود اس کے مولانا حالی نے صاف لکھ دیا ہے۔

”اس میں شک نہیں کہ موجودہ حالت میں خواب و خیال کو بہارِ عشق سے کچھ نسبت نہیں ہو سکتی۔“

اخیر اس میں تو ظاہر ایک حد تک کچھ گنجائش بھی نظر آتی ہے، مگر ہمیں افسوس ہے کہ مولوی شبلی صاحب نے اس سے بڑھکر ایک ریمارک مولانا حالی کی تنقید گلزارِ نسیم کے متعلق ایک خط میں لکھ دیا تھا جو بندت چاک بست صاحب نے اپنے دیباچہ گلزارِ نسیم میں بطور سند کے درج فرمایا ہے۔ تعجب ہے کہ ایک ایسے فاضل محقق اور صاحبِ ذوق کے قلم سے ایسے الفاظ نکلیں جو تحقیقی اور ذوقِ سلیم سے کوسوں دور ہیں اور خصوصاً ایسی کتاب کی نسبت جو قطع نظر اس کے کہ اس میں زبان کا لطف نام کو نہیں، سینکڑوں لفظی اور معنوی غلطیوں سے پر ہے، ہم اس موقع پر زیادہ بحث کرنا نہیں چاہتے، اور اس بحث کے لئے بھی ناظرین سے معافی چاہتے ہیں، موقع اڑا تھا اس لئے یہ چند الفاظ لکھے گئے۔

۶۔ چمٹے صاحب تذکرہ نے بعض مقامات پر پردے ہی پر دے میں خوب چوٹیں کی ہیں جس میں تعصب کی جھلک نظر آتی ہے مثلاً شاہ ولی اللہ صاحبؒ کی نسبت لکھا ہے کہ

لے صاحب تذکرہ شاہ ولی اللہ اشتیاق کے حالات اس پنج سے لکھے ہیں جس سے یہ دھوکا ہو کہ اس کی ملا دلی کے نامور محدث شاہ ولی اللہؒ سے ہے۔ اب تحقیق سے معلوم ہوا کہ یہ

”قرۃ العین فی ابطال شہادت الحسین، اور جنت النبی
فی مناقب المعاولیہ۔ اُن کی تصانیف سے ہیں۔“
حالانکہ ان مباحث میں ان کی کوئی تصنیف نہیں ہے۔ نہ شہادت
حسین کا ابطال کیا ہے نہ مناقب معاویہ میں کوئی کتاب لکھی ہے، یہ محض
اتہام ہے، اس کے بعد یہ کہ کر کہ یہ والد ہیں شاہ عبدالعزیز کے خوب ہجو
ملح کی ہے اور آخر میں یہ لکھا ہے۔“

”کیوں نہ ہو آخر کیسے باپ کا بیٹا ہے، فی الواقع کہ عالی
مقداروں کے عالی مقدار ہی ہوتے ہیں اور نابکاروں
کے نابکار بقول شاعر کے۔“

خیر کے بچے میں غریش شیر سے افزودہ ہو، بھونک میں کتے کی بلی کی سگی موجود ہو

یا منظر جان جانان کے حالات میں لکھتے ہیں۔

”۱۹۴۴ء میں تھے کہ اس روشن ساز سال صدیقی نے اور اس مسئلہ
پر دلائل احکام فاروقی نے اس آئینہ زنگار آلود دنیا سے منہ پھیر لیا، اور سفر
خلفائے راشدین کی منازل کے طریق پر کیا۔“

بقیہ حاشیہ صفحہ ۹۰، یہ شاہ ولی اللہ ایک دوسرے صاحب ہیں جو حضرت مجدد الف ثانی
کی اولاد سے تھے۔ دلی میں رہتے تھے اور متوکل درویش تھے۔ اُن کی جن تصانیف کا ذکر اس
تذکرہ میں کیا گیا ہے اُن کا کہیں پتہ نہیں لگا۔ (ملاحظہ ہو نکات الشعرا صفحہ ۶ مطبوعہ انجمن
تحقیقی اردو)۔

یانا نا شاہ کے حالات میں مؤلف عالمگیر کی نسبت یوں گوہر
 فشانہ کرتا ہے کہ
 ”خلد مکاں نے استیصال بادشاہان دکن کا جو اس محنت سے کیا،
 اور کہ مسجد کو کھدوا کے وہ کچھ منظرہ اپنی گردن پر لیا۔ خدا جانے اس حرکت کا
 کیا مفاد ہے۔“

مکہ مسجد کا کھدوانا زراہتجان اور صریح جھوٹ ہے، تعجب ہے کہ
 مؤلف نے جو خود حیدرآباد میں رہا ہے، اس کذب کا لکھنا کیوں کر گوارا
 کیا ہے؟ شاید ناظرین کو یہ اطمینان دلانے کی ضرورت نہیں کہ مکہ مسجد موجود
 اور اب تک نظر بد سے محفوظ ہے۔ لیکن قطع نظر ان امور کے وہ بعض قبت
 پر کھنے سے بھی درگزر نہیں کرتا، مثلاً نواب آصف الدولہ کے حالات
 میں، ان کی داؤد ہش اور مروست کی بے انتہا بھڑکی گئی ہے لیکن آخر میں
 صاف لکھ دیا ہے۔

”افسوس یہ ہے کہ فوج اور ملک کے طرف سے غفلت
 تھی، نائیوں کے ہاتھ میں اصالتا ملک کا سرانجام
 رکھا، آپ سیر و شکار سے کام رکھا، مشیر کوئی لالین
 اور کام کا نہ پایا اس واسطے ساتھ عوام کے رتبہ نام کا
 نہ پایا۔“

یا سراج الدین علی خاں آرزو نے، جو غنیمت چینی شیخ علی حزیں کے
 کلام پر کی ہے اس کی نسبت لکھتے ہیں کہ

”عوام کی طبیعت تو ان اعتراضوں سے البتہ تشویش
میں پڑتی ہے، نہیں صاف نزاع معلوم ہوتی ہے،
جب باریک بینیوں کی نگاہ اُس سے جا لڑتی ہے۔“

اس تذکرے کے پڑھنے سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اکثر شاعر اور
خصوصاً نامور اور مشہور اساتذہ سب کے سب دلی کے تھے۔ دلی کو جہاں
یہ فخر ہے کہ اردو نے اس میں جنم لیا وہاں اس کا یہ فخر بھی بجا ہے کہ جتنے
اعلیٰ شاعر ہوئے ہیں وہ یہیں کے تھے۔ اگر تاج پر نظر ڈالی جائے، یہ شہر
بھی عجیب و غریب نظر آتا ہے، زمانہ قدیم سے محسوس آفاق اور مرجع طایق
ہا کبھی راجاؤں اور مہاراجاؤں کی راج دہانی، کبھی سلاطین اسلام کا
دار الخلافت کبھی طغیانی کی بدولت بہ کمر خراب ہوا اور غمہ رفتہ پھر آباد ہوا
کبھی معرکہ جنگ و جدل و قتل عام ہے اور کبھی خون عید اور رات شب بڑا
ہے، کبھی تخت گاہ شاہان اور مرجع کمال ہے اور کبھی ایک مطلق العنان
سواوی کی لٹک سے خاصہ کھنڈر ہے، کبھی سورد و بلیات و آفات ہے
اور کبھی منزل حنات و برکات۔ غرض یہ نگری یو نہیں اُجڑتی اور بستی،
بگڑتی اور ہنسی رہی، مگر باوجود اس کے اس کے حسن عالم افروز میں نئی اودا
پیدا ہوتی رہی، اور ہر حادثے کے بعد فوراً سنبھل گئی لیکن آخر زمانے میں
جب مسرت منلیہ میں انحطاط اور زوال کی علامات پیدا ہو گئیں تو دو
ایک دھچکے ایسے لگے کہ پھر ہنپنا محال ہو گیا۔

سب سے اول نادر شاہ کے حملے کا ایسا تھینا لگا کہ اُس نے شجائی

تو دیا۔ اس کے سترہ برس بعد ہی احمد شاہ درانی کی چڑھائی ہوئی، پھر مرہٹوں نے وہ اودھم مچائی کہ رہا سہا سب خاک میں ملا دیا۔ اب تک جو باکمال دلی میں پڑے و صندوقی بنا رہے تھے، ان حادثوں کے بعد وہ بھی نہ ٹک سکے، سوائے ایک تیر درو کے جن کی نسبت صاحب تذکرہ لکھتے ہیں۔

جن ایام میں معمورہ شاہجہاں آباد کا اور ہر ایک کے چہ اُس نجمتہ بنیاد کا، مجمع اہل کمال سے اور کثرت مستحقین عظیم المثال سے، رشک ہفت اقلیم اور غیرت جنت النعیم تھا، تو معمورے پر شہر کے عرصہ ربع مسکون کا تنگ اور اس خراب آباد کو قشہر سے ہفت اقلیم کے تنگ تھا جب کہ ستوا تر نزول آفات کے باعث اور مکرر زور و بلیا کے سبب خراب ہوا اور صعد عقبوت و غذاب ہو تو ہر ایک گوشہ نشین نے اور ہر ایک صابر زانو یہ گزینے اور ہر ایک تو نگر والداری نے اور ہر امیر غالی مقدار نے فرار کو غنیمت جانا اور جگہ اُدھر کو جد ہر پائیا ٹھکانا، مگر وہ سید و الما تبار کہ نام تھا اس کا خواجہ میر تھا، اس قلب آسمان استقلال نے خیال بھی جگہ سے سرکنے کا نہ کیا، متعل بلاؤں کے اور حال جفاؤں کے ہوئے اور شاہجہاں آباد کو

چھوڑ کر ایک قدم راہ اپنے کج غفلت سے نہ گئے۔
ایسے وقت شاعر بچارے تو کس گنتی میں ہیں، بڑے بڑے وضع و
اور سٹوکلوں کی ٹھیک نخل باقی ہے۔ دلی کے اُجرانے کے بعد لکھنؤ آباد
نظر آتا تھا۔ اقبال نے کچھ دنوں سے اس کا ساتھ دیا، اب لے دے
کے صرف یہی ایک ٹھکانا اور آسرا مسلمانوں کا رہ گیا تھا، آصف الدولہ
سالکھٹ نواب تھا اہل کمال کی قدر ہونے لگی، پھر توجو اٹھا دیں پہنچا اور
پہنچ کر وہیں کاہور لہ۔ غالباً سب سے پہلے نادر شاہ کی تباہی کے بعد سلج الدین
علی خاں آرزو پہنچے اس کے بعد سودا شریف لے گئے سودا کے انتقال کے
بعد میر تقی نے سلطنت میں دلی سے لکھنؤ کو پر فرمایا۔ میر صاحب کے جلتے
ہی دلی سونی ہو گئی اور میر حسن، میر سوز، جراثت، سب لکھنویں جا بے اور
دلی کی رونق لکھنویں آ گئی۔ اس طرح لکھنؤ کی شاعری کی ابتدا ہوئی، اب یہ
امر کہ لکھنؤ کی سوسائٹی کا اثر دو زبان اور اردو شاعری پر کیا اثر ہوا اس کی
ہماری بحث سے خارج ہے۔ مجھے خیال تھا کہ اس تذکرے سے میر انشا اللہ شاہ
کے متعلق کوئی بات معلوم ہوگی اور کم سے کم اس قصے کی تحقیق ہو جائے گی
جو شمس العلماء رسولی محمد حسین آزاد نے ان کے اخیر زندگی کے متعلق لکھا،
مگر یہ تذکرہ ۱۲۱۵ھ میں لکھا گیا، اور ۱۲۱۸ھ تک میر انشا اللہ شاہ، میرزا
سلیمان شکوہ کے ہاں ملازم تھے یا اسی سال نواب سادات علی خاں
کے ہاں رسائی ہوئی، کیوں کہ میرزا سلیمان شکوہ اس سال (۱۲۱۸ھ)
لکھنؤ سے واپس دلی چلے گئے۔ یہ واقعہ آزاد نے سادات یا رخاں رنگین

کی زبانی بیان کیا۔ ہے، صرف یہ لکھ کر تمام واقعہ بیان کر دیا ہے کہ سادہ
 یارخاں رنگین کہا کرتے تھے، مگر یہ نہ معلوم ہوا کس سے کہتے تھے اور
 آزاد نے کس سے سنا۔ اب حیات میں بعض بعض جگہ وہ مجلس رنگین پہنچا
 دیتے ہیں، مگر مجلس رنگین میں اس واقعہ کا کہیں ذکر نہیں ہے۔ اتفاق
 سے مجلس رنگین بھی ۱۲۱۵ء میں لکھی گئی۔ میر انشا اللہ خاں اور سعاد
 یارخاں رنگین دونوں مرزا سلیمان شاہ کے اہل ملازم تھے اور چوں کہ
 یہ واقعہ بہت بعد کا ہے اس لئے یوں بھی اس میں نہیں ہو سکتا یا اچھا
 ہوتا اگر مولوی محمد حسین آزاد اس روایت کا سلسلہ بیان کر دیتے۔

مؤلف نے اپنے دیباچہ میں بیان کیا ہے۔

”یہ کتاب ہم نے دو حصوں میں لکھی ہے، یہ پہلا حصہ ہے

جس میں سلطین نامہ اور امرائے عالی مقدار اور شعراء

صاحب وقار کے حالات لکھے گئے ہیں دوسری جلد

میں فیروز مشہور شعراء کا تذکرہ ہوگا۔“

اس دوسری جلد کے متعلق ہمیں کوئی اطلاع نہیں کہ لکھی گئی تھی یا نہیں

مؤلف نے شعراء کا کلام جو بطور انتخاب کے درج کیا ہے اس میں

اتنا تصرف کیا گیا ہے کہ جن لوگوں کے کلام چھپ چکے ہیں ان کے انتخابی

کلام کو پیش کرنے کم کر دیا ہے، صرف اعلیٰ درجہ کے اشعار رکھے ہیں، مگر

جن شعراء کا کلام نہیں چھپا ان کے کلام کو بجنسہ ویسا ہی رہنے دیا ہے خود

مؤلف نے اپنے کلام سے صفحہ کے صفحہ رنگت دئے تھے اس میں بھی انتخاب

کر دیا گیا ہے۔

اب مجھے اس تذکرے کے متعلق اس قدر اور کہنا باقی ہے کہ
اس کے طبع ہونے سے اردو لٹریچر میں ایک قابل قدر اضافہ ہوگا اور جو لوگ
اردو زبان کی ترقی کے خواہاں ہیں وہ ضرور اس کی اشاعت میں کوشش
فرمائیں گے۔

اکتوبر ۱۹۰۶ء

مدرسہ آصفیہ حیدر آباد دکن

مقدمہ مآثر الکرام

(۱۰۰)

مصنفہ حسان الہند مولانا غلام علی آزاد بلگرامی

حسان الہند مولانا غلام علی آزاد بلگرامی ان علماء ہند میں سے ہیں جن کا نام اس ملک میں ہمیشہ یاد رہے گا وہ نرے ملا ہی نہ تھے بلکہ ادیب و شاعر، موثق و محقق بھی تھے اور ان کی تالیفات و تصنیفات خود اس امر کی شاہد ہیں۔ اس میں کچھ شک نہیں کہ ہندوستان کے مہد اسلام میں ایسی ایسی تاریخیں لکھی گئی ہیں کہ جنکی فطیر فارسی زبان میں نہیں لیکن مغلیہ سلطنت کے انحطاط کے ساتھ صحیح فن تبلیغ نویسی میں انحطاط شروع ہو گیا تھا، البتہ مولانا غلام علی آزاد نے اس فن کی لاج رکھ لی اور آخر وقت میں بھی ذوق صحیح کی داد دی۔ ان کی تصانیف میں سے زیادہ تر فن تبلیغ کی اس شاخ کے متعلق ہیں جسے فن اسلام الرجال کہتے ہیں اور آزاد نے اس باب میں پرفخر غابر کیا ہے کہ ہندوستان میں پہلے وہی بین جنہوں نے

لے حسان الہند میر غلام علی آزاد بن میرد نوح بلگرامی کتبہ سال ۱۲۷۵ھ

قصبہ بلگرام میں پیدا ہوئے اور ۱۲۸۵ھ میں بمقام دھبہ جو خراج اورنگ آباد دکن میں ایک مشہور مقام ہے چوراسی سال کی عمر میں وفات پائی۔

اس فن پر قلم اٹھایا ہے۔ اگرچہ ان سے پہلے صاحب تاریخ نظامی، ملا عبدالعادر بدایونی اور علامہ ابوالفضل اپنی اپنی تاریخوں میں اپنے اپنے عہد کے امراء و علماء مکمل کے حالات لکھ چکے ہیں، البتہ یہ ضرور ہے کہ مولانا آزاد نے اس میں خاص اہتمام کیا ہے اور اس فن کی طرف خاص توجہ کی ہے۔ اُن لوگوں نے اپنے عہد کے مشاہیر کے حالات اپنی تاریخوں میں ضمیمے کے طور پر لکھے تھے آزاد نے اسے الگ فن قرار دیکر مختلف رسالے لکھے ہیں۔

تاثر اکرام جواب پہلی بار مولوی عبداللہ خاں کی سعی سے طبع ہوئی اسی فن کے متعلق ہے۔ یہ کتاب عموماً ہندوستان اور خصوصاً فقراء و علماء بلگرام کے حالات میں ہے۔ آزاد نے اس کتاب کی تالیف سے نہ صرف

بقیہ حاشیہ صفحہ ۲۴۰-۲۵۰۔ پیش ازین احمدی آئین سہی باہن درجہ نہ شکستہ و کمر خدمت بزرگان صنف و ملت بایں جد و جہد نہ بستہ (دیکھو دیباچہ کتاب)

۲۵۰ سرو آزاد مشوراکا تذکرہ۔ بدیعیاں شعرا کا تذکرہ۔ خزانہ عامرہ۔ ان شعرا کے حالات میں جن کو دربار شاہی سے صلے ملے ہیں۔ روضۃ الاولیاء، صوفیہ کے حالات میں شہجہ المرحان علماء کے تذکرہ میں۔ تاثر اکرام، علماء و صوفیہ کے حالات میں، نیز نواب صمصام الدولہ شاہ ناز کا کی بے نظیر تالیف، تاثر اکرام کی تکمیل و تہذیب میں جو سہی آزاد نے کی وہ بھی بہت قابل قدر ہے دیکھو دیباچہ تاثر الامراء۔ نیز قرآنِ آزاد کے اُن خطوط جو مولوی سید احمد صاحب زید بلگرامی مرحوم کے پاس تھے یہ امر ظاہر ہے۔

اپنے وطن کا حق ادا کیا بلکہ فن رجال میں ایک قابل قدر اضافہ کیا ہے۔ بلکہ ایک مردم خیز ہستی ہے۔ اور اس معدنِ علم و فضل سے ایسے ایسے بہا نکلے ہیں جن کے نام اس سرزمین میں ہمیشہ روشن رہیں گے اور خوشی کی بات ہے کہ یہ فضیلت اسے اس وقت تک حاصل ہے۔ یوں بھی قصبات اور شہروں کی حالت میں بہت تفاوت ہے، آب و ہوا کی خوبی اور صفائی اخلاق کی سادگی و بے ریائی، تعلیمات اور تہذیب سے بری مسابقت اور منافقت کی کشمکش سے محفوظ و مسک کی پختگی، یہ اور بعض اور وجوہ ایسے ہیں کہ جن کے سبب اہل قصبات کے جسم و دماغ اہل شہر کی نسبت زیادہ صحیح ہوتے ہیں۔ اگرچہ شہر کی ترفیبات ان میں سے اکثر کو اسی منہ سے میں کھینچ لے جاتی ہیں جہاں چند نسلوں کے بعد ان میں انحطاط شروع ہو جاتا ہے۔ اگر علماء و فضلا و دیگر مشاہیر کی فہرت پر نظر ڈالی جائے تو معلوم ہو گا کہ اہل قصبات کا ملک پرہیزگار و احسان ہے۔

..... بکاش مولانا آزاد کی طرح دوسرے اہل قصبات بھی اس بات کا خیال رکھتے اور اپنے اپنے قصبے کے علماء و فضلا و صوفیاء و دیگر مشاہیر کے حالات قلم بند کر ڈالتے تو ہندوستان کی تاریخ کو اس سے بہت بڑی مدد ملتی۔ ہندوستان میں بکثرت ایسے قصبے ہیں کہ اگر وہاں کے حالات یا تاریخ لکھی جائے تو ایسی مفید معلومات

اس سے ماہل ہو سکتے ہیں جس کا بڑی بڑی عیسوی تاریخوں میں پتہ نہیں۔ اس کتاب کے لکھنے میں مولانا نے خاص محنت کی ہے اور صرف کتب تاریخ متداولہ ہی تک تلاش و جستجو کو محدود نہیں رکھا بلکہ ”اہالی و حوالی مشہرہ“ سے بھی حلات دریافت کئے اور نیز ”مجلات شرعیہ“ سے جو بزرگوں کی یادگار سے باقی تھے استفادہ کیا۔

یہ کتاب اول بگرام میں لکھنی شروع کی تھی لیکن درمیان میں یعنی ۱۳۸۵ھ میں حج کے قصد سے مکہ چلے گئے زیارت حرمین شریفین سے واپس ہو کر دکن میں قیام کیا اور وہیں نامکمل مسودہ منگو اکرا اختتام کو پہنچایا۔ تاریخ اختتام کتاب ”خیاہم مسک“ سے نکلتی ہے۔

افسوس ہے کہ مولانا آزاد نے اس کتاب میں کسی قدر اختصار کو مدنظر رکھا ہے اگر وہ اس زمانہ کی صحبتوں اور معاشرت اور طریقہ تعلیم و تعلم پر ذرا اور وسیع نظر ڈالتے تو یہ کتاب بہت زیادہ دلچسپ اور مفید ہو جاتی۔ لیکن تاہم جو کچھ انہوں نے کیا ہے وہ بہت قابل قدر اور نیز قابل تقلید ہے۔ زمانہ حال و گذشتہ کے حالات اور خصوصاً اون لوگوں کے تذکرے جو اس کارنامہ حیات میں جہاں قدم قدم پر شہو کر گئے کا اندیشہ ہے اپنی ہمت اور ریاضت سعی اور مشقت سے پایہ کمال کو پہنچے ہیں انسان کے اخلاق پر عجیب و غریب اثر ڈالتے ہیں جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ طلب تحصیل علم کے شوق میں بے زاد راہ شہر شہر پھرتے ہیں کھانے کی پرواہ ہے نہ کپڑے کی فکر مگر تحصیل علم کی دُمن میں

ہتھو خان ملے کر کے عین سرچشمہ پر پہنچے اور میرا ب ہو کر واپس آتے ہیں
 اور اس کے بعد جو کچھ حاصل کیا ہے اس سے دوسروں کو فیض پہونچاتے
 ہیں اور یہی نہیں بلکہ اسے ثواب کا کام خیال کرتے ہیں اور اس سے بھی
 بڑا کر یہ کہ اگر وہ کسی شاہی خدمت وغیرہ پر مامور ہو گئے ہیں تو بھی فرصت
 کے وقت سلسلہ درس و تدریس جاری ہے اور اس کے ساتھ ہی تالیف
 بھی ہوتی رہتی ہے۔ جب ہم یہ دیکھتے ہیں اور آجکل کی حالت پر نظر ڈالتے
 ہیں جبکہ علم کا چرچا گھر گھر ہے تو ہمیں ایک عجیب فرق نظر آتا ہے محنت
 اور ریاضت اب بھی غالباً اتنی ہی کرنی پڑتی ہے لیکن تحصیل علم کی وہ
 چینک اور وہ دشمن جو پہلے لوگوں میں تھی آجکل اس کے مقابل میں کم ہے
 اس کی زیادہ تر وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ پہلے حصول علم میں آزادی تھی اور
 آجکل یونیورسٹی کی پابندیوں نے ایسا جکڑ دیا ہے کہ اگر کچھ شوق ہوتا بھی ہے
 تو دب دبا جاتا ہے۔ دوسری ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ آجکل علم زیادہ تر
 حصول ملازمت سرکاری کے لئے حاصل کیا جاتا ہے، علم کو علم کی خاطر
 شاذ و نادر ہی کوئی پڑھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حالانکہ آجکل طلبہ کی کثرت ہے
 مگر حقیقی علم یا علم کا حقیقی شوق کم ہے۔ اور اگر ہے بھی تو اس کی چنداں
 قدر نہیں۔ مگر اس کے دل میں قاضی عبدالرحمن کے نہ کرے کے
 پڑھنے سے جو ایسی کتاب میں ہے جوش اور ولولہ پیدا نہ ہو گا۔ لکھا ہے
 کہ سلطان محمد بن تغلق شاہ نے مولانا سعید الدین عمرانی دہلوی کو ولایت
 فارس میں قاضی مقرر کیا تو اس نے عجب اور یہ عرض کرانی کہ آپ ہندوستان

تشریف لے چلیں اور متن مواقف کو سلطان محمد کے نام سے معنون فرمائیں
 سلطان ابواسحاق دانی شیراز کو جو یہ معلوم ہوا تو دوڑا ہوا آیا اور کھا کہ یہ
 سلطنت حاضر ہے اسے لے لیجئے اور جو خدمت آپ فرمائیں اس کے
 بجالانے کو میں حاضر ہوں مگر اللہ آپ سے نہ جانے۔ اسی قدر دانی
 کی نظیر شکل سے لیگی اور شاید یہ شخصی سلطنت ہی میں ممکن ہے۔ غالباً
 شخصی سلطنت کے نام سے ناظرین کے کان کھڑے ہونگے لیکن اصل
 یہ ہے کہ حکومت کی کوئی صورت بری نہیں بشرطیکہ صحیح اصول کو پامال نہ کیا
 جائے لیکن اگر صحیح اصول پر نظر نہیں تو حکومت کی ہر صورت خواہ قیاسی
 طور سے کسی ہی اٹلی کیوں نہ ہو مذہب موم ہے۔

حصول علم کے شوق میں ایک اور بات بھی مضمر ہے جو بے
 زیادہ قابل قدر ہے۔ انسان کو انسان بنانے والی یعنی اسکا کیرکٹر بنوانے
 والی جوتھئے ہے وہ شوق و سعی اور ریاضت و محنت ہے، خصوصاً جب کہ
 مدعا حصول اغراض نفسانی نہ ہو۔ ان لوگوں کے کیرکٹر میں ایک خاص بات
 پیدا ہو جاتی ہے اور یہ صرف انہیں لوگوں میں پائی جاتی ہے جن کے
 دنوں میں کسی اعلیٰ مقصد کے حاصل کرنے کی لوگی ہوتی ہے اور جو اس
 دُھن میں دن کو دن سمجھتے ہیں اور نہ رات کو رات، مصیبت کو مصیبت
 خیال کرتے ہیں نہ راحت کو راحت، مگر راہ طلب میں برابر قدم بڑھاتے
 ہوئے چلے جاتے ہیں اور گو آخر میں گو ہر مقصد ہاتھ آئے یا نہ آئے مگر
 ایک ایسی چیز ہاتھ لگ جاتی ہے جو اس سے زیادہ نایاب اور اُس سے

کہیں بیش بہا ہے یعنی انسانیت یا دوسرے الفاظ میں یوں کہئے کہ صفائی باطن۔ کون ہے کہ جس کے دل پر شاہِ رحمت اللہ بلگرامی قدس سرہ کے خند کرے کے پڑھنے سے جو اس کتاب میں درج ہے ایک خاص اثر یا ایک خاص کیفیت طاری نہ ہوگی۔ ان کے دوسرے حالات کے ضمن میں مولانا آزاد لکھتے ہیں کہ اون کے ایک عزیز کی زبانی منقول ہے کہ میں اور شاہِ رحمت اللہ صاحب قدس سرہ قلعہ ساندی سے بلگرام جا رہے تھے دیکھتے کیا ہیں کہ ساندی کے باغستان میں کسی نے چور کو مار کر درخت سے لٹکا دیا ہے یہ دیکھتے ہی شاہ صاحب نے فرمایا ذرا ٹھیرا اور آگے بڑھ کر چور کے پاؤں چوم لئے ہیں نے پوچھا حضرت یہ کیا ہے! فرمایا کہ اس چور نے اپنے شیوہ کو پایہ کمال تک پہنچا دیا خدا تعالیٰ ہر شخص کو اپنی اپنی راہ میں اسی طرح ثابت قدم رکھے۔

ایسے بزرگوں کے تذکرے جنہوں نے اپنے تن و دھن من کو تحصیل علم، تزکیہ نفس یا رضا جوئی باری تعالیٰ میں وقف کر دیا تھا اس زمانہ کے لئے جبکہ ہر طرف سے مادیت کا شوز دینا دنیا کی بیکار اور پیٹ کی دہائی سانی دیتی ہے بہت کار آمد اور مفید ثابت ہوں گے۔ چند نصائح اور اخلاقی کتب اس قدر مفید نہیں ہوتیں جبکہ ان لوگوں کے تذکرے جو خود پاکیزہ اخلاق کے نمونے تھے۔ وہ صرف باتیں ہیں اور یہ کام وہ صرف مردہ الفاظ ہیں اور یہ زندہ اعمال۔ لہذا اس کے اُس کے اثر میں بہت بڑا فرق ہے مولانا آزاد نے اپنے وطن کے علاوہ اپنے صوبہ کی بھی بہت

کچھ تعریف کی ہے اور ان کی تعریف بجا ہے۔ درحقیقت جیسا کہ انہوں نے لکھا ہے پورب قدیم الایام سے معدن علم و علمدار رہا ہے، علم و فضل کے چرچے اب تک وہاں جاری ہیں۔ ترویج علم کے لئے سلاطین و حکام کی طرف سے وظائف و زمین و مدد معاش مقرر تھی اور اس غرض کے لئے مساجد مدارس، خانقاہیں بنوائی جاتی تھیں، طلبہ و دروہ دور سے آتے تھے اور صاحب توفیق ان کی خاطر تواضع اور خدمت کو سعادت عظمیٰ سمجھتے تھے آزاد نے لکھا ہے کہ شاہ جہاں کا یہ قول تھا کہ ”پورب شیراز مملکت ناست“ لیکن سلطنت منغلہ کے زوال کے ساتھ ہی مدارس اور خانقاہوں پر اوس بڑکنی، درس و تدریس کا بازار سرد پڑ گیا اور وہ جوش و جیسے ہو گئے۔ ہندوستان میں پہلے عام طور پر تعلیم کا یہی طریقہ تھا جس کے نشان اب بھی کہیں کہیں نظر آتے ہیں اب نیا دور شروع ہوا ہے اور زمانے نے دوسرا رنگ بدلا ہے اور شرق کی ہر چیز میں مغرب کا جلوہ نظر آ رہا ہے۔

لیکن جہاں ہیں اس زمانے کے علمی ذوق و حقوق کو دیکھ کر مرست ہوتی ہے دہاں ایک بات کا افسوس بھی ہوتا ہے۔ اُس زمانہ کے نصاب تعلیم پر جب نظر ڈالی جاتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ جو حلقہ کہ کچھ عرصے پہلے علمائے کینچ دیا تھا اس سے باہر قدم رکھنا انہیں قسم تھا۔ فقہ و حدیث و تفسیر منطق و فلسفہ و علم کلام پر سارا زور تھا، ساری طباعی اور ذہانت اسی پر ختم تھی یہاں تک کہ کتابیں بھی زمانہ دراز سے ایک ہی پلے آتی تھیں اور انہیں پرماشبیہ پرماشبیہ اور شرح پر شرح اضافہ ہوتی

جاتی تھی۔ علوم طبیعیات کا تو کیا ذکر ہے تاریخ و جغرافیہ بھی جس میں مسلمانوں نے خاص امتیاز حاصل کیا تھا خارج از بحث تھا۔ غرض صد ہا سال سے ہمارے ہاں کی تعلیم حالت جمود میں تھی سا لہا سال کی بربادی اور تباہی کے بعد اب کہیں جا کے ہمارے علماء کی آنکھیں کھلی ہیں اور آنکھیں کیا کہیں دینی چاہیے اس باہت اور عالی دماغ شخص کو جس نے اس زمانے میں مسلمانوں کے سر سے بہت سی بلاؤں کو نالا اور مسلمانوں کو ان کی نازک اور پرخطر حالت سے آگاہ و خبردار کیا۔ یہ اوس کا طفیل نہیں تو اور کیا ہے کہ اسی کے محبت یافتہ اور اسی کے دارالعلوم کے تربیت یافتہ ایک بزرگ عالم نے قدیم سلسلہ تعلیم میں انقلاب پیدا کرنے کا بیڑا اٹھایا ہے۔ چنانچہ اس کے لئے سامان ہیا ہوتے جاتے ہیں خدا اس کی بہت میں برکت اور اس کے مقصد میں کامیابی عطا فرمائے اس کام میں کامیابی یقینی ہے۔ کیونکہ یورپین السنہ و علوم سے جو نفرت مسلمانوں کے دل میں تھی وہ مرحوم ریٹائرمنٹ ریٹائرمنٹ سے رفع کر گیا ہے اور وہ طوفان بے تمیزی جو اُس وقت برپا ہو گیا تھا اب فرو ہو گیا ہے اور راستہ خس و خاشاک اور بجاڑ جھنکار سے صاف ہے اور لوگ اس تغیر کے لئے آمادہ ہیں۔ عام لوگ تو اسے دینی کام خیال کر کے اس کی امداد باعث ثواب جانتے ہیں اور انگریزی تعلیم یافتہ یا دوسرے لوگ جو زمانہ کی ضروریات سے واقف ہو چکے ہیں اس کی اہمیت کو مانکر اس کے ساتھ ہیں۔ کیا تعجب ہے کہ اس تحریک کا یہ نتیجہ ہو کہ علوم مشرقیہ و مغربیہ کو سمو کر ایک نیا کورس تیار کیا جائے

جو ہماری ضروریات اور حالت کے زیادہ مناسب اور زیادہ کارآمد ہو۔ البتہ اس قدر افسوس ہے کہ ہمارے علمائے واجب التعلیم مروج کے ہاتھ بٹانے میں بہت کم مدد دی ہے بلکہ جنہیں اندرونی حالات سے واقفیت ہے وہ جانتے ہیں کہ بہ نسبت علما کے غریب دنیا داروں سے زیادہ امداد ملی ہے اور انہیں کے سہارے پر اب تک سارا کام چل رہا ہے۔

ایک بات تاریخی حیثیت سے اس تذکرہ میں خاص طور پر قابل لحاظ ہے وہ یہ کہ اون علماء و فضلاء بگرام میں سے جن کا اس میں ذکر ہے ایک بھی اہل تشیع میں سے نہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شیعہ مذہب نے دہاں بعد کے زمانہ میں رواج پایا۔ اور اگر ان علما میں سے بعض کی اولاد اب بھی دہاں باقی ہے اور وہ شیعہ مذہب پر ہے یا ان کے نسب ناموں میں ان علماء کے نام نکلیں تو ہمارا یہ خیال اور بھی قوی ہوگا۔ یہ امر واقعی ہے کہ اودھ کی سلطنت نے خاص کر آس پاس کے اضلاع و قصبات پر اور بعض اوقات دور دراز کے مقامات پر بھی مذہبی لحاظ سے خاص اثر ڈالا ہے چنانچہ جو پیرو دیگر مضامین لکھنؤ وغیرہ کے حالات پر نظر ڈالنے سے یہ امر پایہ یقین کو پہنچ جاتا ہے۔ جب مذہب کی پشتی پر حکومت ہوتی ہے تو حالت اندیشناک ہو جاتی ہے میرا اس سے ہرگز یہ مطلب نہیں کہ سلطنت اودھ نے مذہب کے معاملہ میں کبھی جبر و تعدی سے کام لیا۔ بلکہ بات یہ ہے کہ جاہ طلبی اکثر لوگوں کی نیت کو جو اعتقاد کے

کچے ہوتے ہیں ڈانواں ڈول کر دیتی ہے۔ ایسا ہر جگہ موجود ہے اور یہی
اددہ کے اکثر مقامات میں ہوا اور قصبہ بلگرام بھی اس اثر سے نہ بچا معلوم
ہوتا ہے کہ آزاد کے زمانے میں اہل تشیع وہاں نہ تھے اور اگر تھے تو خال خال
لیکن بعد کے زمانہ میں حکومت کے اثر سے اس کا قدم وہاں پہنچا ہے۔

آزاد نے حسب عادت میر سید محمد الترمذی کے تذکرہ میں شیخ محب اللہ
الہ آبادی کی کتاب تسویہ کا اچٹنا ہوا سا ذکر کر دیا ہے۔ لیکن اس کتاب
کا واقعہ بڑا دلچسپ ہے اور اس لئے ہم اُسے یہاں کسی قدر تفصیل کے ساتھ
بیان کرنا چاہتے ہیں۔ اس سے ایک تو یہ معلوم ہو گا کہ بادشاہ اورنگ زیب
انار اللہ برائے کج بنیاست پر بھی ایسی ہی فطرتی جیسی کلیات پر۔ دوسرے
یہ معلوم ہو گا کہ بعض باخدا تو ک ایسے بھی موجود تھے کہ وہ اورنگ زیب
جیسے سخت گیر اور پر جلال شہنشاہ کی پرداہ نہیں کرتے تھے تمیز سے اس
دینیات کے ایک معرکہ الآرامسلہ پر بھی روشنی پڑتی ہے۔

رسالہ تسویہ شیخ محب اللہ الہ آبادی کی تصنیف سے ہے جو
ایک درویش اور صوفی تھے اس میں علاوہ اور امور کے جبریل و وحی کی صفت
کا اظہار ان الفاظ میں کیا گیا ہے۔

جبریل محمد و ذات محمد بود صلے اللہ علیہ وسلم
و چھنیں جبریل باہر پیغمبرے در ذات و بے بود
و آن قوت باطنی ایشان بود کہ در غلبہ آن قوت
وحی ایشان نازل می گردید و لہذا جبریل باہر پیغمبرے

بزبان دسے سخن گفتہ:

جب یہ رسالہ (جو عربی زبان میں ہے) شاہ اورنگ زیب کی نظر پڑا تو انکارِ مفہم کیا۔ شیخ اس زمانہ میں رحلت کر گئے تھے لیکن اُن کے مریدوں میں سے دو شخص پائے تخت میں موجود تھے، ایک میر سید محمد جو لازم شاہی اور امراء دربار میں سے تھے، دوسرے شیخ محمدی جو لباس درویشی و زہد میں تھے۔ اول بادشاہ نے میر سید محمد سے تسویہ کی اس عبارت کی شرح دریافت کی۔ سید نے شیخ کی مریدی سے انکار کر دیا۔ بعد ازاں شیخ محمدی کے پاس پیغام بھیجا کہ اگر تمہیں شیخ کی مریدی کا اقرار ہے تو احکامِ شرع شریف سے اس رسالہ کے مقدمات کو مطابق کر کے بتاؤ اور اگر مطابق نہیں کر سکتے تو اُس کی مریدی سے استغفار کرو اور کتاب کو آگ میں ڈال دو۔ شیخ محمدی نے جواب دیا کہ نہ مجھے اُن کی مریدی سے انکار ہے نہ استغفار کی ضرورت۔ لیکن جس مقام سے شیخ نے گفتگو کی ہے مجھے وہاں تک رسائی حاصل نہیں ہے جس وقت میں اس رتبہ کو پہنچ جاؤں گا تو آپ کی درخواست کے بموجب اس کی تلافی کر کے بھیجوں گا اور اگر بادشاہ نے اس رسالہ کا جلالنا ٹھان لیا ہے تو اس فقیر متوکل کے گھر سے کہیں زیادہ شاہی مطبخ میں آگ موجود ہے حکم دیا جائے کہ یہ رسالہ اور اس کی جس قدر نقلیں دستیاب ہوں آگ میں جھونک دی جائیں بادشاہ اس جواب کو سن کر ساکت رہ گئے۔

لعمرة الخيال (تذکرہ مخدج) کتب خانہ امینہ حیدر آباد دکن مسو ۱۶۶۶ ہجری ۱۲۸۶

اس کے پڑھنے کے بعد ہیں خیال ہوتا ہے کہ اگر سید احمد خاں مرحوم نے لٹاکھ وغیرہ کی نسبت اس قسم کے خیالات کا اظہار کیا تو کون سی ایسی خطا کی۔ ایک آبلہ فریب عالم نامولوی اپنی تفسیر قرآن میں جس میں اس نے عوام اور جہاں کے خوش کرنے کا بہت کچھ سامان جمع کیا ہے لکھتا ہے کہ سرسید نے یہ خیالات برہمہ سماج سے لئے اور اپنی نیک نیتی سے ضمناً اس عاسیانہ خیال کو بھی تحریر میں لایا ہے کہ سرسید نے انگریزوں کو اطمینان دلایا کہ میں مسلمانوں کو نہ صرف مطیع سرکار بناتا ہوں بلکہ آج مذہب کی تیغ و بنیاد بھی کھوکھلی کئے دیتا ہوں۔ انوس اس زمانہ کے مولوی کو اتنا بھی معلوم نہ تھا کہ سلف صالحین میں سے بعض نامور بزرگ اور شیوخ ان مسائل پر اس قسم کے خیالات صاف و صریح الفاظ میں بیان کر چکے ہیں چنانچہ مولانا بکرا العلوم فرماتے ہیں۔

جبریل کہ مشہور رسل علیہم السلام است و وحی
از جانب حق می رساند آن حقیقت جبرئیلیہ است
است کہ تو تم از قواسل بود متصور شدہ در عالم
مثال بھورتے کہ کمون بود در رسل شہودی خود
در رسل می گرد و پیغام حق می رساند پس رسل مستفیض
از خود اند نہ از دیگرے

بقیہ ماثر صفحہ (۱۶۰) کا قول اول جلد سوم صفحہ (۶۰۶) مطبوعہ انشائیکہ سوسائٹی بمبئی کلکتہ

سلسلہ مولانا روم مولانا مشنری انجمنی صفحہ (۱۶۶)

اسی طرح مولانا روم اور شیخ اکبر محی الدین ابن عربی بھی اپنی عقیدہ رکھتے تھے۔

اس کتاب کی فصل ثانی کے دیباچہ میں جس میں علم پر بحث ہے آزاد نے ایک مہل اور غلط قصہ مسلمانوں کے ہاتھ سے ایران کے کتب خانوں کے جلانے کا بھی لکھ دیا ہے۔ لکھتے ہیں کہ جب سعد بن وقاص نے ملک فارس کو فتح کیا اور وہاں فلسفہ کی بے شمار کتابیں ہاتھ لگیں تو انہوں نے امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ کو لکھا کہ انہیں کیا کیا جائے انہوں نے جواب دیا کہ اگر ان میں ہدایت ہے تو خدا نے ہمیں بھی اس سے ہدایت دی ہے اور اگر ضلالت ہے تو خدا ہمارے لئے کافی ہے انہیں پانی یا آگ میں ڈال دو۔

اول تو اس میں ایک صریح تاریخی غلطی یہ ہے کہ سعد بن وقاص نے ملک ایران کو فتح نہیں کیا اور یہی غلطی مشہور مورخ ابن خلدون نے کی ہے۔ غالباً مولانا آزاد کا ناخذ بھی ابن خلدون ہے کیونکہ بعینہ ہی الفاظ اس میں ہیں۔ دوسرے مسلمانوں نے جب ایران کو فتح کیا تو وہاں اس قدر کتب خانے کہاں تھے، علم کا چرچا ایران سے بہت زمانہ پہلے سے اُٹھ چکا تھا یہاں تک کہ جب سکندر نے ایران فتح کیا تو اس وقت بھی کتب خانوں کا نام و نشان نہ تھا۔

البتہ یہ قصہ اسکندر کے متعلق متعدد تاریخوں میں بیان کیا گیا ہے

اور ابن خلدون نے اور بعد میں آزاد نے غلطی سے اس قصہ کو ایران سے منسوب کیا ہے لیکن شمس العلماء مولانا شبلی اس کی تردید نہایت تحقیق و تنقید کے ساتھ کر چکے ہیں اور اب اس کے متعلق کچھ لکھنا بے سود و مآہم ایک دو باتیں اس کے متعلق کہنا ضروری معلوم ہوتی ہیں۔ مولانا نے بڑی شد و مد اور تحقیق سے یہ امر ثابت کیا ہے کہ اس قصہ کا ماخذ ابو الفرج ہے سب سے اول اسی نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے اور اس کے دوسروں نے نقل کیا۔ لیکن ایک بات کھٹکتی ہے وہ یہ کہ ابو الفرج سے قبل عبد اللطیف بغدادی اپنے رسالہ افادۃ الاعتبار میں ضمناً اس واقعہ کی طرف اشارہ کر چکا ہے۔ مولانا نے نہایت سختی سے جھجکا کر اس کی تردید کی ہے اور ثابت کیا ہے کہ عبد اللطیف بغدادی نے اس کا ذکر مورخ غلام حنیث سے نہیں کیا بلکہ ضمناً تذکرہ کیا ہے اور جن یورپین مورخوں کا یہ بیان ہے کہ سب سے اول عبد اللطیف نے اس کو اپنی کتاب میں لکھا ہے اول کا بڑی حقارت سے ذکر کیا ہے اور ان پر فریب دہی اور تدلیس کا الزام لگایا ہے میں یہ مانتا ہوں کہ عبد اللطیف نے مورخ غلام حنیث سے اس کا ذکر نہیں کیا اور یہ بھی تسلیم کرتا ہوں کہ ”تذکرہ“ کے تحت میں اس کو لکھا ہے، اس کا بھی اعتراف ہے کہ اس کے ساتھ

لے ریاض الشلی دکت خانہ اسکندریہ ۱۳۱۱ھ ۱۳۱۲ھ یوحنا ابو الفرج ~~سلطان~~ مسعود

۶۲۳ ہجری۔ موافق الدین عبد اللطیف بن دوست بغدادی منہ پیرائش ۵۰۰ھ

۶۲۳ ہجری۔ موافق الدین عبد اللطیف بن دوست بغدادی منہ پیرائش ۵۰۰ھ

جس قدر واقعات بیان ہوئے ہیں وہ سب بازاری گیسٹ ہیں لیکن اس کا کیا علاج کہ یہ واقعہ عبداللطیف کی کتاب میں ابو الفرج سے قبل مذکور ہے اور کم سے کم یہ ذکر ہر کے لفظ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ واقعہ عبداللطیف کے زمانہ میں لوگوں کی زبان زد ضرور تھا اور بلاشبہ ابو الفرج سے قبل مشہور تھا۔ البتہ اس میں شک نہیں کہ جس شان سے اور نمک مرچ لگا کر اس نے بیان کیا ہے اس سے پہلے کسی نے بیان نہیں کیا اور اس سے بعد کے مؤرخین نے بے سوچے سمجھے نقل کر کے سب جگہ پھیلا دیا۔ لیکن اس کا پتہ لگانا ابھی باقی ہے کہ یہ واقعہ مشہور کیسے ہوا اور ابو الفرج سے پہلے اس کا چرچا کیسے تھا۔ غالباً باہمی عناد اور تعصب اس قصہ کی ایجاد کا باعث ہوا ہے۔ مفتوح قوم فاتح قوم پر اکثر ایسے الزام بعد میں قائم کر دیا کرتی ہے ان میں سے ایک یہ بھی ہے جس کی کوئی تاریخی شہادت نہیں ہے۔ علاوہ اس کے مولنا شبلی نے اس رسالہ میں یہ دعویٰ کیا ہے کہ سوائے عبداللطیف ابو الفرج، مقریزی اور جامی خلیفہ کے کسی اور کتاب میں اس قصہ کا ذکر نہیں۔ اور اسی کے ساتھ متعدد کتابیں جو مصر و اسکندریہ کے حالات میں لکھی گئی ہیں نام بنہام گنوائی ہیں کہ انہیں کے کسی میں اس کا حوالہ نہیں۔ حالانکہ یہ صحیح نہیں ہے انہیں کتابوں میں سے ایک تاریخ الحکماء المتغلی ہے جس میں یہ قصہ منقول ہے غالباً یہ کتاب

لحد سالک شریک رجب خدا کندیدہ (مصر ۱۳۹۱ء) ۱۳۹۱ء تاریخ الحکماء بحال الدین ابو الحسن علی

بنی ہف المتغلی مطبوعہ رجب ۱۳۹۱ء صفحہ ۲۲۵-۲۵۶۔

حال ہی میں چھپی ہے اور اس لئے مولانا کی نظر سے نہیں گذری تھی۔ ہجرت
 علاوہ دوسری کتاب منفتح السعاده ہے جو ایک ترک کی مالم و فاضل
 طاش کبریٰ زادہ (پیدائش سن ۱۷۹۶ء وفات سن ۱۸۶۶ء) کی تصنیف سے
 ہے افسوس کہ یہ بیش بہا کتاب اب تک طبع نہیں ہوئی لیکن ان کتابوں
 میں اس قصہ کا ہونا نہ ہونا برابر ہے کیوں کہ ان دونوں صاحبوں نے بغیر
 کسی تحقیق کے ابوالفرج سے لفظ بہ لفظ نقل کر لیا ہے یا ممکن ہے کہ طاش
 کبریٰ زادہ نے قطعی سے نقل کیا ہو، عبارت ب کی ایک ہے۔

خاک بلگرام میں ایک اور ایسا جید فاضل ہو گذر رہے جسے فخر
 علماء ہند کہنا بجا ہو گا علماء ہند کے حالات میں کوئی کتاب ایستاد
 تک کامل نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس میں علامہ سید مرتضیٰ صاحب تلخیص
 کا تذکرہ نہ ہو۔ یہ آزاد بلگرامی کے ہم عصر تھے۔ ہمارے دل نے ہرگز یہ گواہ
 نہ کیا کہ یہ کتاب جو علماء ہند اور خصوصاً علماء بلگرام کا تذکرہ ہے
 اس فاضل بے عدیل کے حالات سے خالی رہے لہذا یہ تذکرہ آخر کتاب میں
 اضافہ کر دیا گیا ہے جس سے اس شخص کے تجرود کمالات علمی کا حال معلوم
 ہو گا۔

بِسْمِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مقدمہ مخزنِ نکاح

شیخ محمد قیام الدین (قاسم) چاند پور ضلع بجنور کے رہنے والے تھے۔ ان کا نام مختلف تذکرہ نویسوں نے کسی قدر اختلاف سے لکھا ہے۔ مثلاً میر صاحب اپنی (نکات الشعراء) میں اور میر حسن اپنے تذکرے میں محمد قاسم لکھتے ہیں۔ علی ابراہیم اور لطف نے بھی اسی کی تقلید کی ہے۔ مصحفی نے قیام الدین علی لکھا ہے۔ کر دیزی بھی محمد قاسم ہی لکھتا ہے۔ کمال اور گارسان دتتا بھی قاسم الدین بتاتے ہیں۔ لیکن اصل نام محمد قیام الدین ہی ہے جیسا کہ خود انہوں نے اس تذکرے کے شروع میں لکھا ہے۔ یہ عجیب اور مصحفی ان سے ذاتی طور پر واقف تھے۔

اگرچہ قائم چاندپور کے رہنے والے تھے، لیکن ملازمت کے سلسلے میں ”بد و شعور“ سے اُن کا رہنما دلی میں ہوا۔ شاہ عالم بادشاہ کے عہد میں وہ شاہی توپ خانے کے داہودہ ہو گئے۔ چنانچہ یہ تذکرہ بھی اُسی زمانے میں لکھنا شروع کر دیا تھا۔ جب کہ اُن کا قیام دلی میں تھا جب وہ دلی پہنچے ہیں تو میر تقی خواجہ میر درد، سودا وغیرہ جیسے بالکمال اُستاد و ماں موجود تھے اور اردو شاعری شباب پر تھی۔ کہتے ہیں کہ ابتدا میں خواجہ میر درد سے اصلاح لی مگر کچھ دنوں بعد مرزا رفیع السودا کے تلمذ کا شرف حاصل کیا۔ آزاد آب حیات میں لکھتے ہیں کہ ”یہ اول شاہ ہدایت کے شاگرد ہوئے، اُن سے ایسی بگڑی کہ ہجو کہی۔ تعجب یہ ہے کہ شاہ موصوف باوجودیکہ حد سے زیادہ خاکسار سی طبیعت میں رکھتے تھے مگر انہوں نے بھی ایک قطعہ اُن کے حق میں کہا۔ پھر خواجہ میر درد کے شاگرد ہوئے، اُن کے حق میں بھی کہہ سن کے الگ ہوئے، پھر مرزا کی خدمت میں آئے اور اُن سے پھر مرزا تو مرزا تھے، انہوں نے سیدھا کیا، ”اگرچہ اس تذکرے میں انہوں نے میان ہدایت اللہ، ہدایت“ اور خواجہ میر درد دونوں کی بہت تعریف کی ہے اور کہیں مال کا اظہار نہیں کیا، لیکن اپنی شاگردی اور مشورے کا بھی ذکر نہیں کیا۔ البتہ اُن کا دیوان دیکھنے پر ایک غزل میں یہ اشعار نظر آئے جن سے آزاد کے قول کی تصدیق ہوتی ہے

حضرت درد کی خدمت میں میرا... لئے عرض کی ہوں کہ

اصل نسخے اس طرح لکھا ہے۔ یہاں کوئی نقطہ نہ لکھا ہے۔

اے استاد زماں سنتے ہو امر ہو دے تو بدایت کو کروں
میں سیدھا داں سے ارشاد ہوا یہ کہ میاں سنتے ہو رست
ہوتے ہیں کسو سے بھی کبھی کج طینت تیر بنتی ہے کہیں
شلخ کہاں سنتے ہو۔

مرزا کے حال میں بھی اگرچہ اپنی شاگردی کا اشارہ نہیں کرتے مگر
ذکر اس طرح سے کیا ہے جو ایک سعادت مند شاگرد کے شایاں
ہے۔ اور اپنی غزل کے ایک مقطع میں تو صاف صاف اس کا اقرار
کیا ہے :-

قائم (فیض حضرت) سودا ہے درند میں
طرحی غزل سے دیر کے آتا تھا بر کہیں

لیکن کچھ عرصے بعد جب امور سلطنت میں اختلال پیدا ہوا اور
اسن و امان اور فارغ البالی جاتی رہی تو وہ باکمال بھی جن کی بدولت
دلی دلی تھی ایک ایک کر کے رخصت ہونے لگے اور وہ مجسمتین جو شعر
و سخن کی جان تھیں خواب و خیال ہو گئیں۔ قائم بھی دل برداشتہ ہو کر
وطن چلے آئے اور کچھ دنوں ٹانڈے میں نواب محمد یار خاں کی سرکاری
بسر کی تفصیف بھی ان دنوں ہی سرکار کے متوسل تھے۔ دونوں کی ملاقات
یہیں ہوئی۔ مصحفی لکھتے ہیں کہ اس وقت وہ لباس درویشی میں تھے
نواب بڑی فیاضی سے اہل علم کی سرپرستی کرتے تھے اور شعر و سخن
سے خاص ذوق رکھتے تھے چنانچہ قائم نے اپنی غزل کے ایک مقطع

میں اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔

مجھ کو قائم رکھے اللہ بہت سارے امیر
مجمع سایہ میں ہیں جس کے سخنوں اتنے

امیر نواب محمد یار خاں کا تخلص تھا۔ تین ماہ سے زیادہ نہ رہنے
پائے تھے کہ یہاں وہی انقلاب رونما ہوا۔ جو ہندوستان میں اس وقت
ہر جگہ بپا تھا۔ قائم مجبور ہو کر رام پور چلے گئے اور نواب فیض اللہ خاں
دلی رام پور کے بیٹے احمد یار خاں نے ان کی کچھ تنخواہ مقرر کر دی
اور فوجی خدمت انجام دیتے رہے۔ لیکن اس تنخواہ میں ان کی بسر
نہ ہوتی تھی۔ جب زیادہ پریشان ہوئے تو لکھنؤ پہنچے اور راجہ کیت
رائے سے اپنے وطن کے عامل کے نام شفعے اور پروانے حاصل
کئے تاکہ اپنی قدیمی ملک اور یومیہ بحال کرائیں۔ اس میں انہیں کامیابی
ہوئی مگر رام پور پہنچتے ہی اجل نے آلیا اور سنہ ۱۲۰۸ھ میں انتقال کر گئے۔
ان کے سنہ وفات میں بہت اختلاف ہے۔ مصحفی نے
وفات کا کوئی سنہ نہیں لکھا صرف اتنا لکھا ہے کہ رام پور سے
انتقال کی خبر پہنچی۔ مصحفی کا تذکرہ ۱۲۰۷ - ۱۲۰۸ھ میں لکھا گیا ہے۔
علی ابراہیم (اور لطف) فیلن اور کریم الدین نے سنہ ۱۲۰۸ھ بتایا ہے۔
شیفہ اور بعض اور تذکرہ نویسوں نے بھی اسی کو نقل کر دیا ہے
کارسان دتاسی نے سنہ ۱۲۰۸ھ لکھا ہے۔ جرات نے قائم کے انتقال
کی تاریخ اس شعر سے نکالی ہے۔

جرات نے کہی یہ رو کے تاریخ وفات یکتائی کے ساتھ
 قائم بنیاد شعر ہندی نہ رہی۔ کیا کہئے اب
 اس مصرع سے شک نہ ہی نکلتے ہیں اور یہی صیح ہے۔
 قائم کی شاعری کی سب تذکرہ نویسوں نے تعریف کی ہے
 اور اکثر نے میر و مرزا کے بعد اس کو مانا ہے۔ بعض تو اسے 'سودا'
 سے بھی بڑھ کر مانتے ہیں۔ مصحفی لکھتے ہیں :-

”در پختگی کلام و چستی مصراع غزل و رویہ قصیدہ و
 مشنوی و غیرہ موافق رواج زمانہ دوش بدوش استاد
 راہ می رود؛ بلکہ در بعضے مقام غلبہ می جوید۔“
 علی ابراہیم یا لطف کہتے ہیں :-

”سچ تو یہ ہے کہ بعد سودا اور میر کے کسی ریختہ گو کی
 نظم کا نہیں یہ اسلوب ہے، اراقم آثم کو تو طور گویائی
 کا اہل سخن آفریں کے نہایت مرغوب ہے۔“
 آزاد کی رائے ہے کہ

”ان کا دیوان ہرگز میر و مرزا کے دیوان سے نیچے
 نہیں رکھ سکتے مگر کیا سمجھئے کہ قبول عام کچھ اور شے
 ہے، شہرت نہ پائی۔“
 میر حسن فرماتے ہیں کہ :-

”طرزِ شاطر طائب آملی ماند مشنوی با بسیار گشت

دبے درہائے معانی سفتہ کہ کسے کم گفتہ "

کریم الدین دہلین کی رائے ہے کہ
 "عجب طرح کا شاعر خوش گفتار بلند مرتبہ موزوں طبع عالی
 میقدار ہے کہ اس کی برابری اچھے اچھے شاعر نہیں
 کر سکتے..... بعض بعض آدمی جو کہ اس کو سودا
 سے بہتر کہتے ہیں، حق یہ ہے کہ سچے ہیں اور بعض کم ہار
 اور بے استعداد جو اس کو برابر سودا کے گنتے ہیں۔
 خیال سودا اور دیوانگی کا کرتے ہیں۔"

بغلاف اس کے شیفتہ کی رائے میں انہیں سودا کا ہم پلہ
 سمجھنا سودا ہے۔ البتہ وہ ان کے قطعات و رباعیات کی بہت
 تعریف کرتے ہیں۔

اس میں شک نہیں کہ قائم بہت بڑا شاعر ہے، لیکن اسے
 میر و مرزا کا ہم رتبہ کہنا سراسر انصافی ہے۔ اس کا کلام ہر صنعت
 میں موجود ہے۔ غزل، رباعی، قطع، مثنوی، قصیدہ، ترکیب بند،
 تاریخ سب کچھ کہا ہے۔ جو کہنے اور فحش کہنے میں وہ اپنے استاد کے
 ہم پلہ ہے۔ متعدد مثنویاں لکھی ہیں جن میں بعض قصے سلیقے سے نظم
 کئے ہیں، قصیدوں میں بھی زور پایا جاتا ہے۔

اکثر تذکرہ نویسوں نے ان کے تذکرہ شعر کا ذکر کیا ہے، جو
 اب تک نایاب تھا اور اب شائع کیا جاتا ہے۔ قائم کا دعویٰ ہے کہ

اس سے قبل کوئی تذکرہ شعرائے ریختہ کے بیان میں نہیں لکھا گیا۔ یہ دعویٰ صحیح نہیں معلوم ہوتا کیونکہ اس سے دو چار سال قبل میر تقی میر اور علی الحسینی الکردیزی نے اپنے تذکرے لکھے تھے معلوم ہوتا ہے کہ قائم کو ان تذکروں کی اطلاع نہ تھی، لیکن ڈاکٹر شبیر نگر کا یہ کہنا کہ قائم نے جو اقتباسات ریختے کے شاعروں کے دئے ہیں وہ وہی ہیں جو کردیزی کے تذکرے میں پائے جاتے ہیں، صحیح نہیں ہے۔ دونوں تذکرے ہمارے سامنے ہیں اشعار کے انتخابات اور حالات دونوں مختلف ہیں۔

خواجہ اکرم نے اس تذکرے کے لئے ایک قطعہ تاریخی لکھا تھا۔ جس میں مادہ تلخیص ”مخزن نکات“ تھا، قائم کو یہ مادہ پسند آیا اور تذکرے کا یہی نام رکھ دیا۔ اس سے سنہ تالیف ۱۱۶۸ھ نکلتا ہے۔ اس میں قائم سمیت ۱۱۴ شعرا کا تذکرہ ہے۔ اگرچہ یہ تذکرہ مختصر ہے، مگر بعض حالات کے لحاظ سے بہت قابل قدر ہے۔ قائم نے اسے تین حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ طبقہ اول میں متقدمین کا طبقہ دوم میں متوسطین کا اور طبقہ سوم میں متاخرین کا ذکر ہے۔ اگرچہ میر تقی میر نے بھی اپنے تذکرہ نکات شعرائیں دکن کے شعرا کا ذکر کیا ہے، لیکن قائم نے اس کا زیادہ اہتمام کیا ہے۔ چنانچہ وہ لکھتے ہیں کہ۔

”باید دانست کہ چون فن ریختہ در آں وقت از کل اعتبار
ساقط بود بنائے علیہ بیچ کس بر تو غل آں اقدامی نمود“

ایں دو چار سہ بیت کذائی کہ بنام اساتذہ معتبر مرقوم است
 اقلب کہ منشائے نظمش ہر لے بیش نباشد اما بعد انیں
 بسست بلا دو کن در عہد عبداللہ قطب شاہ کہ با سخور
 بہ محبت و سوا سا پیش می آمد ریختہ گفتن بر زبان دکھنی
 بسیار روح گرفت۔

اگرچہ عبداللہ قطب شاہ کے عہد سے اس کی ابتدا اقرار دینا
 صحیح نہیں کیونکہ اس سے قبل سلطان قلی قطب شاہ اور محمد قلی قطب شاہ
 خود بڑے شاعر گزرمے ہیں تاہم قائم نے دکھنی ریختے کو خاص اہمیت
 دی ہے۔ اگرچہ وہ اس شاعری کے زیادہ قائل نہ تھے چنانچہ ان کا
 شعر مشہور ہے :-

قائم میں غزل طور کیا ریختہ ورنہ
 ایک بات لچر سی بر زبان دکھنی تھی

قائم نے طبقہ اول کی ابتدا شیخ سعدی شیرازی سے کی ہے اور
 لکھا ہے کہ اس پر جمہور کا اتفاق ہے۔ کہ جب شیخ سعدی گجرات میں
 تشریف لائے اور جیسا کہ بوستان میں مذکور ہے سومنات کی مجاوری
 کیا یہاں زبان سے واقفیت حاصل کر کے ایک دو غزلیں ریختیں
 لکھیں۔ اگرچہ یہ صحیح نہیں معلوم ہوتا۔ لیکن سعدی کے نام سے جو
 ایک مشہور غزل فارسی اردو کی ملی جلی چلی آ رہی ہے اس کی نسبت
 عام طور پر یہی خیال تھا کہ شیخ سعدی شیرازی کی تصنیف ہے میر جاجی

اپنے تذکرے میں اس خیال کی تردید کی ہے۔ سدی کے بعد اخیر شرو کا ذکر کیا ہے اور پھر دوسرے قدیم شعرا کا۔

ہر طبقے کے شروع میں اس طبقے کے شعرا کی خصوصیات کا مختصر ذکر کر دیا ہے اور ان کی رائے اس بارے میں بہت خوب اور صائب ہے۔ بعض بعض شعرا کے کلام کے متعلق بھی رائے کا اظہار کیا ہے۔ لیکن یہ بہت کم ہے۔ اس خصوص میں میر صاحب کے تذکرے کو فوقیت حاصل ہے۔ بیان صاف اور سیدھا ہے عبارت آرائی اور تشبیہ و استعارہ سے کم کام لیا ہے۔ تذکرے کے آخر میں قائم نے اپنا ذکر بھی مختصر طور پر کیا ہے۔ جس میں وہ لکھتے ہیں کہ ”ہر چند از باشندگان قصبہ چاندپور است اما ز بد و شعور تاباں حال بتوسل نوکری بادشاہی بد ار الخلاف شاہجہاں آباد گزرانده“۔ اس سے زیادہ اس تذکرے میں ان کے حالات کے متعلق کچھ نہیں ملتا۔ اس سے متناظر و معلوم ہوتا ہے کہ دہلی سے رخصت ہونے سے قبل ہی یہ تذکرہ تحریر میں آ گیا تھا کیونکہ اس کے بعد ہی وہ لکھتے ہیں کہ شاہی انتظام میں خلل آ جانے کی وجہ سے میں نے سفر کا ارادہ مصمم کر لیا تھا، لہذا فرصت کو غنیمت سمجھ کر ان حالات کو قلم بند کرنا شروع کر دیا۔

قائم کی شاعری کے ساتھ یہ تذکرہ بھی بلاشبہ قابلِ قیاس ہے اور اس اردو شعرا کے حالات اور کلام کے متعلق بصیرت حاصل ہوتی ہے۔ قائم نے اپنے تذکرے کے ساتھ اپنے کام کا انتخاب بھی کیا۔

لیکن یہ انتخاب بہت ہی کم ہے اور وہ بھی الف کے چند شعر ہیں۔
اس لئے ہم یہاں اس کے کلام سے کچھ اور اشعار بھی درج کرتے ہیں
تاکہ سخن فہم اس کے کلام کی خوبی کا اندازہ کر سکیں۔

لیکن انتخاب سے قبل ایک بات میں اور کہنا چاہتا ہوں اور
وہ یہ ہے کہ بعض نظمیں سودا اور قائم دونوں کے کلیات میں مشترک
پائی جاتی ہیں۔ مثلاً موسم سرما کے ہجویں جو مثنوی ہے اور جس کا مطلع
یہ ہے :-

سرودی اب کے برس ہے اتنی شدید

صبح نکلے ہے کانپتا خورشید

دونوں کے کلیات میں بے کم و کاست درج ہے۔ لیکن نظم
غالباً سودا کی ہے۔ کیونکہ اسی کے ساتھ کی دوسری مثنوی موسم گریا کے
ہجویں موجود ہے۔ لیکن یہ جن کے تذکرے کے دیکھنے سے معلوم ہوتا
ہے کہ وہ اسے قائم ہی کی مثنوی خیال کرتے ہیں۔ ایک اور طویل مسیقہ
مثنوی جس کا پہلا شعر یہ ہے :-

ابھی شعلہ زن کو آتش دل تب دل دے بقدر خوہش دل

لطف یہ ہے کہ مثنویوں کے آخر میں سودا کے کلیات میں سودا کا

اور قائم کے کلیات میں قائم کا تخلص موجود ہے۔ اس سے صحیح فیصلہ
کرنا اور بھی دشوار ہو جاتا ہے۔ مگر ہمارا قیاس یہ ہے کہ یہ مثنوی قائم ہی
کی ہے جو غلطی سے سودا کے کلیات میں درج ہو گئی ہے۔ یہی طرح

اور کئی شہنشاہوں میں چھوٹے چھوٹے قصے اور حکایتیں منظوم کی ہیں۔
دونوں کے کلام میں مشترک پائی جاتی ہیں۔

انتخاب

قائم کے پہلے تین شعر عام طور پر مشہور ہیں اور بہت مقبول ہوئے ہیں :-

درد و دل کچھ کہا نہیں جاتا آہ چپ بھی رہا نہیں جاتا
کعبہ اگر چہ ٹوٹا تو کیا جائے غم جو شیخ کچھ قصہ دل نہیں کہ بنایا نہ جلے گا

قسمت کو دیکھ لوئی ہے جا کر کہاں کند قسمت
کچھ دور اپنے ہاتھ سے جب بام رہ گیا
نے تجھ پر وہ بہار رہی اور نہ یہاں وہ دل
کہنے کو نیک و بد کے ایک الزام رہ گیا

اٹھ جائے گریز بیچ سے یہ وہ حجاب کا
دریا ہی پھر تو نام ہے ہر ایک حجاب کا
کیوں چھوڑتے ہو درد و جام مے کشو
ذرا ہے یہ بھی آخر اسی آفتاب کا

ایسی ہو ایں پاس نہ ساقی نہ جام نے
 رونا بجا ہے حال پہ تیرے سحاب کا
 اس دشت پر سراب میں بھٹکے بہت حیف
 دیکھا تو دو قدم پہ ٹھکانا تھا آب کا

سچہ کے جو وہ شوخ نظر کر گیا
 خاک سا ڈھیر سر راہ ہو گیا
 تیرا کچھ دل سے گزر کر گیا
 قافلہ عمر سفر کر گیا
 چھپ کے ترے کوچے سے گزرا لیک
 نالہ ایک عالم کو خبر کر گیا
 تابفلک نالہ تو پہنچا تقاربات
 میں ہی کچھ اشد کا ڈر کر گیا
 پوچھ نہ قائم کئی کیونکر عمر
 جوں ہوا ایک چند سر کر گیا

فلک جو دے تو خدائی تو لے نہ اب قائم
 وہ دن گئے کہ ارادہ تھا بادشاہی کا
 بے دہی سے نہ اس تک دل بھور گیا
 مرتبہ عشق کا بہاں حسن سے بھی دگیا

برنگ طائر نو ہم اسیر اے صیاد
 وہ ہیں کہ جن کا اگلوں بیچ آشیانا تھا
 معاملہ یہ ہے دل کا اسے کہے گا وہ کیا
 پیامبر کے ہیں آپ ساتھ جانا تھا
 یہ سچ کہ جھوٹ ہے دعوائے دوستی لیکن
 کبھی ہیں بھی تو اک بار آزمانا تھا

رہبر فرقہ اسلام رہا ساری عمر
دیکھ مجھ کو کہ سلیمان کا دیا زور مجھے
حیف پر یہ ہے میں آپ سلیمان ہوا
ایک چوٹی سے پین ست گریبان ہوا
تھا گل تازہ میں پر حیف بخت بد سے
زینت گوشہ دستار عزیزاں ہوا

ظالم تو میری سادہ دلی پر تور جسم کر
روٹھا تھا تجھ سے آپ ہی اور آپ ہی گنیا

کچھ آج دل پر یہ وحشت کا رنگ ہو صیاد
ترے قفس سے چمن مجھ پہ تنگ ہو صیاد
گرفتہ طبع جو مجھ سا چھٹا قفس سے تو کیا
رہائی جس کی اسیری کا تنگ ہے صیاد
نہ گل بجانہ بلبل چمن میں نغمہ سرا
مری خلاصی میں اب کیا درنگ ہو صیاد
قفس کی تنگی سے میں ہی تنگ ہوں قائم
مری بھی تنگی حالت سے تنگ ہو صیاد

کی کس کی نگاہوں نے یہ تاثیر ہوا پر
چلتی ہے جو یہ برق سی شمشیر ہوا پر
جی میں ہے، میاں آج نگہ کی تری تر پھن

کیجئے قلم برق سے تحریر ہوا پر
 مت قصر کو ہستی کے گراؤ دیکھ کہ غافل
 مانند حجاب اس کی ہے تعمیر ہوا پر
 کب بند ہوں بزرگ تعلق میں بکسج
 کھنچتی ہر کوئی رنگ سے تصویر ہوا پر

بے شغل نہ زندگی بسر کر گرا شک نہیں تو آہ سر کر
 دے طول امل نہ وقت پیری ہوئی صبح منانہ مختصر کر
 کچھ طرف مرضی ہے زندگی بھی اس سے جو کوئی بیا سو مر کر

نہیں کہتا میں دل ترک تنہا یہ جتنی ہو سکے اتنی ہوں کر
 فریب باغباں پہ ہو کے غافل نہ اے بلبل اکٹھے خاروں کے
 بہار عمر ہے قائم کوئی دن اسے جوں گل پیار کاٹ مٹس کر

ہے بے اثر ایسی ہی جو اپنی کشش دل
 جی لے ہی کے چھوڑے گی یا ایک خلش دل
 عقابو مجھے آدمیں کوئی اس کی کہ ناگاہ
 لے جائے نہ گھر سے کہیں باہر پیش دل
 نہر آب و ہلال سے جو کچھ کام نہ نکلا

دے کر کے میں کی خون جگر پر ورش دل
کس طرح کوئی گزرے ترے رہ سے پیلے
ہر کام پر اس کو پے میں ہے جھپٹیش دل
ہاتھوں سے دل و دیدہ کے آیا ہو بیت نگ
آنکھوں کو روؤں یا میں کروں سرزنش دل

اب کے جو یہاں سے جائیں گے ہم
شکل ہے نہ آنا تجھ گلی سیں
جو آگے کہا کئے ہیں تجھ سے
ایسا ہی جو دل نہ رہ سکے گا
آزاد ہو غیر سے، لڑو یہاں
گوزیت ہر تجھ تلک تو پھر کیا
جوں چاہئے چاہ کا سرشتہ
اس پر بھی اگر ملیں گے تو خیر

پھر تجھ کو نہ منہ دکھائیں گے ہم
بد یہ بھی سہی نہ آئیں گے ہم
سو اب کے وہ کر دکھائیں گے ہم
بلک دور سے دیکھ جائیں گے ہم
اس عہد سے بڑھائیں گے ہم
صدقے ترے مری جائیں گے ہم
جیتے ہیں تو کر دکھائیں گے ہم
'قائم' ہی نہ پھر کہا میں گے ہم

قائم جگہ عرو نے کی یہ حالت تباہ
اس صحن گلستاں کے وہ ہیں دل نگار ہم
کھٹکا صبا کے پاؤں کا سن کر بزمک بو
آغوش گل میں ہوتے تھے تہت بقرار ہم

کیا جانتے تھے ہم کہ یہ ایک دن ہے گی باو
اس مرتبہ کو ہوئیں گے بے اقتدار ہم

میرا سائب و لہجہ کہاں مرغ چمن میں
گل کزوں ہوں سوزنگ کی طرح ہیں
غزبت میں مرا حال جو دیکھے ہے تو قاصد
ز نہار نہ کہیو اسے یاران وطن میں

ایک جاگہ یہ نہیں ہے مجھے آرام کہیں
ہے عجب حال مرا صبح کہیں شام کہیں
پائے دیوار سے پھر میری طرح وہ نہ اٹھا
جس نے دیکھا مجھے یک بار سر بام کہیں
عذر تقصیر بھی چاہوں گا میں اس سے لے دل
ملک تو خاموش ہو دینے سے وہ دشنام کہیں
عزم کہیے کا تو قائم تو کیا ہے لیکن
رہن سے کیجوز وہاں جامہ احرام کہیں

ایک آب و تاب مد و آفتاب رکھتے ہیں
یہ روکشی کی تری کب وہ تاب رکھتے ہیں

زبان عشق شکایت سے لال ہے در نہ
ہم ایک گلے کے ترے سہو جواب لکھتیں

حسن معنی چاہئے تزیین ظاہر، سیج ہے
کیا کرے اس گل کو لے کے کوئی کہ جس میں اونہیں
ماتوں اہل حرم پر حاکم الٰہی کی ہے یاں
کیا ہوا اگر کدے میں آج ہم کو رہنہیں
خویر و دودن کسی کے ساتھ کر لیں اختلاط
پر جو یہ چاہو کہ یہ ہو دیں کسو کے سونہیں
وضع دوراں کو خوشامد دوست ہے قائم ہو
ہر کس و نا کس سے دب چلنا یہ اپنی خو انہیں

ہم سحر علی اس قدر عنایت ہے لے برو غلط
تو بھی ہر چند ہے موزوں پہ یہ انداز کہاں
دل سے رخت ہو بس آخو آتش گلشت کہ اب
تاب رفتار کہ صحر طافت برداز کہاں
ہمت عشق نہ ہو حسن خط و خال میں بند
صید ہر مورد گس ہوتے ہیں شہباز کہاں
قائم اس بارغ میں بیل تو بہت ہیں نیکین

دل کھلے نالے سے جس کے وہ ہم آواز کہا

غیر اس کے کہ خوب رویئے اور
اب بھی قیمت ہر دل کی گوشہ چشم
اتنی یہ جنس بے رواج نہیں
دل کا دھڑکا بنے خلاج نہیں
وہ جہاں بھی ملے تو بس ہی نہیں
یہاں کچھ اتنی تو احتیاج نہیں

مجلس نے سے مشابہ ہے خرابات جہاں
جان کر یہاں جو نہ موت وہ ہشیا نہیں
نے کی تو بہ کو مدت ہوئی قائم لیکن
بے طلب اب بھی جو مل جائے تو انکا نہیں

جو کوئی در پہ ترے بیٹھے ہیں
جوں نم اشک تو کست ہے خفا
دو دنوں عالم سے پھرے بیٹھے ہیں
یہاں کوئی پل میں گرے بیٹھے ہیں
ہر طرف لوگ گھرے بیٹھے ہیں
در دل کیونکر کہوں میں اس سے

کہاں کا غزہ شوال کیسا عشرہ ذی حج کا
ہیں ہاتھ آئے ہے جس دن ہم اس دن عید کرتے ہیں
مراج خس ہے اہل عشق کا جلنے کے عالم میں

جلاتا ہے جو اُن کو اس کی یہ تائید کرتے ہیں
 یہ کاسہ مرتلے رکھے جو سینخانوں میں سوتے ہیں
 جسے چاہیں اُسے اک جام میں جمشید کرتے ہیں
 جنہیں کچھ سلسلہ میں عشق کے تلیق مہل ہے
 وہ کب مجنوں سے برگراہ کی تقلید کرتے ہیں
 نہ جانے کہئے کس قالب میں قائم درویش
 نہیں بنتی زباں سے دل میں جو تمہید کرتے ہیں

نہ دل بھرا ہوتا اب تم رہا ہے آنکھوں میں
 کبھو چور دئے ہیں خوں جم رہا ہے آنکھوں میں
 میں مرجھا ہوں یہ تیرے ہی دیکھنے کے لئے
 حجاب و ارتکاب دم رہا ہے آنکھوں میں
 وہ نحو ہوں کہ مثال حباب آئینہ
 جگر سے اشک نکل تھم رہا ہے آنکھوں میں

جوں شمع دم صبح میں یہاں سے سفری ہوں
 ملک منتظر جنبش بادِ سحری ہوں
 جاتا ہوں میں جیدھر کو وہ منہ پھرے ہی تجھے
 گویا کہ میں گرد قدم رہ گزری ہوں

نے گریہ شب ہوں میں نہ آہ سحری ہوں
 توں بانگ جس نیم نفس بے اثری ہوں
 دیکھانہ میں جز سایہ بازوئے شکستہ
 چراں زدہ جوں حسرت بے بال و پری ہوں
 میں پیرہن اپنے میں سلاتا نہیں جوں گل
 جس وقت سے آمادہ پئے جامہ درمی ہوں
 سو خضر سے کم حوصلہ وہاں جی سے گئے ہیں
 جس دشت خطرناک کامیں رہ گزری ہوں
 جوں سرور کھا سنگ جفا سے مجھے آزاد
 مریون تیرا جی سے میں اے لے مری ہوں

یہاں کی شادی پہ اعتماد نہیں دل ہے آخر یہ کچھ حجاب نہیں لیک دل کو کچھ اعتقاد نہیں ہنس کے کہنے لگا کہ یاد نہیں اس قسم کی جہاں میں داد نہیں جان کچھ دل سے تو زیادہ نہیں	خوش رہ اے دل اگر تو شاد نہیں تاکجا امتحان صبر کہ شوق سیج ہیں سارے نمال حضرت شیخ میں کہا عہد کیا کیا تمہارا ہو جئے کس سے داد خواہتاں یار اگر چاہتا ہے دے 'تمام'
---	---

جوں شیشہ بھرا ہوں مے سے لیکن سستی سے ہیں اپنی بے خبر ہوں

جو کئے سو یہاں سے ہے فرد تر کیا جانے میں کس مقام پر ہوں

کو نسا دن کہ مجھے اس سے ملاقات نہیں
لیکب جی چاہے ہے جوں ملنے کو وہ بات نہیں

ہوس ہے عشق کی اہل ہوا کو ہم تو میاں
سنے سے نام محبت کا زردہ ہوتے ہیں

عبث ہیں ناصحا ہم سے زخو و رفتوں کی تدبیریں
رکے جز بحر کب گو موج سے ہوں لاکھ زنجیریں
ہماری آہ سے آگے تو پتھر موم ہوتے تھے
پہ کیا جانے وہ اب کید صغریں نالے کی تاثیریں
گریباں کی تو 'قائم' مدتوں دھجیں لڑائی ہیں
پہ خاطر جمع اس دن ہوئے جب سینے کو ہم تیریں

آوے خزاں چین کی طرف گرمیں رو کروں
غیظہ گرے گلوں کو صبا گرمیں بو کروں
'قائم' یہ جی میں ہے کہ تقیہ سے شیخ کی
اب کے جو میں نماز کروں بے وضو کروں

یو ہیں رنجش ہو اور گلا بھی یو ہیں ہو جے ہر بات پر خفا بھی یو ہیں
 کچھ نہ ہم کو ہی بھا گیا یہ طور واقعی یہ کہ ہے مزا بھی یو ہیں
 صید کجشاک سے نہ اٹھ اٹھا آ کے پھنس جائے ہی ہما بھی یو ہیں
 کیوں نہ روؤں میں دیکھ خندہ گل کہنے تھا وہ بے وفا بھی یو ہیں

نگاہوں سے تنگا ہیں سامنے ہوتے ہی جب لڑیاں
 یکایک کھل گئیں دونوں طرف سے دل کی پھر کلیاں

کمال جاگ ہیں سزا دار ناز ہے یہ سچ
 یہ ناز کرنے کو انساں میں کچھ کمال بھی ہو

عاشق نہ تھا میں بلبل کچھ گل کے رنگ و بو کا
 ایک انس ہو گیا تھا اس گلستاں سے مجھ کو

ٹمک تو خاموش رکھو منہ میں زباں سنتے ہو
 اپنی ہی کہتے ہو میری بھی میاں سنتے ہو
 سنگ کو آب کریں پل میں ہماری باتیں
 لیکن افسوس یہی ہے کہ کہاں سنتے ہو

خشک دتر پھونکتی پھرتی ہے سوا آتش عشق
بچو اس آنچ سے اے پیر و جواں سنتے ہو

کچھ لکھوں سوز دل اپنے سے اُسے اے قاصد
جائے کا غنہ ہو اگر بال و پر پر و ا نہ
شع تک جاتے تو دیکھتا تھا میں اس کو قائم
پھر نہ معلوم ہوئی کچھ خبر پر و ا نہ
”قائم“ سمجھ کے بولیو تو آپ کے حضور
پیارے معاملت ہے سخن آشنا کے ساتھ

ایک شب دیکھی جن نے وہ زلف	لاکھوں دیکھے روز سیا
اتنی تو مت ہو جلد نسیم	ہم بھی چن تک ہیں ہمراہ
کوندی ہے دل پر برق سی آج	پیش نظر ہے کس کی نگاہ
وعدہ کر کے رات کا تم	خوب ہی آئے واہ جی واہ
”قائم“ سے کوئی ہوئے خفا	بندہ خادم دولت خواہ

شیخ جی آیا نہ مسجد میں وہ کافر نہ ہم
پوچھتے تم سے کہ اب وہ پار سائی کیا ہوئی
موتے اس غم کدہ میں آج کس کس کو یہاں

دیکھتے نظروں کے اپنے اک خدائی کیا ہوئی
 گو کسی حالت میں ہو میں سمجھوں ہوں تجھے
 ہے تو تو 'دو ہی پہ تیری کبریائی' کیا ہوئی

جوں موج میرا قافلہ غافل ہے سفر سے
 کیا جانے کہاں جائے گا آیا ہے کدھر سے
 کس رات میں جوں گل نہ ہوا غرق لہو میں
 کس دن نہ بھری گود میری لخت جگر سے
 وہ خار میتھی زدہ اس دشت میں یہاں
 پالہے جسے آبلہ نے خون جگر سے

وسبدم ان بخش سجا کو کیا کہتے ہیں شوخ
 دل دیا تنکا تو ہم نے کچھ گنہگار می نہ کی

اگرچہ صبح تلک ہمد گر تھے گرم کس سخن
 یہ کہہ سکا نہ کچھ اس سے میں بات مطلب کی
 سوائے دل شکنی سب مباح ہر بیاں شیخ
 خبر نہیں تجھے رندوں کے دین و نہب کی
 ال بوسہ جو قائم کیا میں شب تو کہا

کہ کیجئے چھٹیر کہیں اور جا کے اس مہذب کی
 دم قدم تک ہے چارے ہی جنوں کی رونق
 اب بھی کچھ ہیں کہیں شور و فغاں سنتے ہو
 میں کہنا سنتی تھاری جو کمر کہتے ہیں
 تم بھی اس کا کہیں کچھ ذکر و بیاں سنتے ہو
 ہنس کے یوں کہنے لگا خیر اگر ہے یوں بات
 ہوئے گی ویسی ہی جیسی کہ وہاں سنتے ہو
 نے جھجھکتا ہوں نہ وصل حبیب کو
 یا رب کہیں ہو صبر دل ناشکیب کو
 ہے بھی تو آدمی میں کہ جن سے ہر دم کو رہا
 کیا شکوہ تم سے ہوئے اپنے نصیب کو

بھول کر بھی وہ نہیں یاد سے جاتا اپنی
 جان کہ یاد سے جس نے کہ بھلایا مجھ کو
 کچھ تو محض بات خلل کی کہ شب اس نے محرم
 غیر کے آتے ہی مجلس سے اٹھا یا مجھ کو
 جی میں جہیں تھیں جو کچھ سوئیں وہ یار کے ساتھ
 سر پکنا ہی پڑا اب درود یار کے ساتھ
 اکہ میں خار تھے آنکھوں میں سمجھوں کے سوجھے

بلبو خوش رہو اب تم گل و گلزار کے ساتھ
 میں دو اناہوں سدا کا مجھے مت قید کرو
 جی نکل جائے گا زنجیر کی جھنکار کے ساتھ
 یارو کہتے تھے جو تم لاؤ گل ہے سو کہاں
 سر کلنے تو نہ آیا تھا میں کہاں کے ساتھ
 ہائے صیاد یہ انصاف سے تیرے ہے بعد
 کہاں تک کیجئے ستم اپنے گرفتار کے ساتھ
 گرچہ بیل ہوں میں ”قائم“ کو لے اس بلغ کے بیچ
 فرق کوئی نہ کرے گل کو جہاں خار کے ساتھ

اڑتے ہیں پائے لگن چند پر پروانہ
 ہر گس سے نہ طلب کر جگر پروانہ
 شام ماتم سے ہے کیا کم سحر پروانہ

آج اگر بزم میں ہے کچھ اثر پروانہ
 آتش عشق میں جلنا نہیں کار اس
 وضع پر اپنے میں یہاں شادی غم پروانہ

اس حکایت سے جی بہتا ہر
 اب سنبھالے سے کب سنبھلتا ہر
 اں ایک انداز تو نکلتا ہے
 پامال ہوئی مری جوانی
 اندر سے ضعف مالتوانی

ہم نشیں ذکر یار کر کچھ آج
 دل مژدہ تک پہنچ چکا جوں شک
 آج قائم کے شعر ہم نے سنے
 جوں طفل سرشک ارغوانی
 ہر سانس گراں ہوتن پر میرے

دو چیز ہیں یادگار دواں تیرا ستم اپنی جانفشانی
ہے رشک مجھے پایہ تک گوتھے تھے مری زبان

وہ دن گئے کہ لو ہو آتا تھا چشم تر سے
اب لخت دل ہے کوئی یا پارہ جگر ہے
غافل قدم کو اپنے رکھو سنبھال کر یہاں
برسنگ رہگز کا دوکان شیشہ گر ہے

کب نالہ بلائے جان نہیں ہے
کب چشم پہ ناگوار نہیں خواب
ہے کونسا دم کہ آزدہ نوحہ
کس دن نہ دل برنگ اختر
کب رات ہوئی کہ چشم تر سے
سب کچھ ہے جو چاہے مگر صبر
بس تا کجا اٹھائیں یہ غم
کہتائیں نہیں کہ ظلم ہے بد
سو بات کہوں پر اس کے آگے
نقاہت ساعزینہ خوار ہو حیف

کب آفت دل فغان نہیں ہے
کب دل پرفس گراں نہیں ہے
سرجوش لب دہان نہیں ہے
صد آتش غم نہاں نہیں ہے
جو نالہ دل رواں نہیں ہے
ایک جنس ہو وہ کہ بیان نہیں ہے
کیا ہم ہیں تو ہم میں جان نہیں ہے
بد خوب تر میراں نہیں ہے
گو یا منہ میں زباں نہیں ہے
کوئی ہند میں قدر دان نہیں ہے

۲۹۴
 پھرے زمانہ جہاں تک ہر دم سے یا نہ پھرے
 کسی کے پھرنے نہ پھرنے سے کیا خدا نہ پھرے
 فلک رلائے تو ہے ہم کو لیک یہ ڈر ہے
 کہ بلبلا سا کہیں آپ ہی بہانہ پھرے
 ہزار حیف کہ گلیں ہیں اس جگہ گستاخ
 میں جن جن میں یہ چاہوں تھا یہاں صبا نہ پھرے

تم غیر کی گفت گو نہ سمجھے	تھی خیر یہی کہ رات پیارے
پر حیف کہ رو برو نہ سمجھے	سمجھو گے ہمارے بعد ہم کو
کیا کہئے جو بات کو نہ سمجھے	ایک عرض تو تھی پر اس پیارے
جو زخم سے تار فونہ سمجھے	قمت کہ وہ چارہ گر اپنا
اس بات کو ہوز گو نہ سمجھے	سو حرف ہیں خامشی میں لیکن
ہر گل کا جو رنگ دیوتا سمجھے	شایان چین نہیں وہ بلبیل
پر کیئے کیا جو تو نہ سمجھے	سمجھا رہے ہم تو تجھ کو قائم

قطعات درہایات کی اگرچہ شیفٹ نے تعریف کی ہے لیکن
 وہ ایسے زیادہ تعریف کے قابل نہیں، اُن میں زیادہ تر لفظوں کے
 ہیر پھیر اور تلازنے سے مضمون پیدا کئے ہیں۔ نمونے کے
 طور پر ایک قطعہ اور ایک رباعی درج کی جاتی ہے۔

کبھی

قائم جو تو نواب سے دکھ پایا
 کہہ بھڑوے کو جو زباں پر آیا
 سر نہیں کھایا کہ نہیگا خاموش
 کھایا ہے اگر تو تو، نمک کھایا تو

قطعہ

اندر از مہنگاہ رکھ سخن میں
 یعنی جو کہے ہے نیک کہہ تو
 دو گوش ترے ہیں اور زباں یک
 تا دو نہ سنے نہ ایک کہہ تو

عبدالحمید
 سکریٹری انجمن ترقی اُردو
 اورنگ آباد (دکن)

مقدمہ حسنستان شعرا

رائے لچھمی نرائن تخلص شفیق و صاحب کے والد رائے منسارام لڑا
نظام الملک آصفیاء مرحوم کے عہد میں پیشکار صدارت شش صوبہ دکن
تھے۔ رائے منسارام اپنی ایک کتاب کے شروع میں لکھتے ہیں کہ بندہ
عقیدت شناس منسارام آصفیاء ہی ابن بھوانی داس غازی الدین خانی
بنیرہ بال کشن عابد خانی نے تھینا مدت پچاس سال اس سرکار دولت
مدار میں اپنی زندگی بڑی اچھی طرح بسر کی صدارت کل کی خدمت انجام
دی اور مورد عاطفت و شفقت رہا۔

شفیق کھتری قوم سے تھے اور ان کے بزرگ لاہور کے رہنے
والے تھے۔ ان کے دادا بھوانی داس لشکر عالمگیری کے ہمراہ دکن میں
آئے اور اورنگ آباد میں سکونت پذیر ہو گئے۔ رائے منسارام کو صغریٰ
ہی میں متمی کا داغ نصیب ہوا۔ سن شعور کو پہنچ کر ایسی لیاقت حاصل
ہی کہ نواب مغفرت آباد آصفیاء اول کے عہد میں پیشکار صدارت
صوبہ جات دکن کی خدمت پر فائز ہو گئے۔ منسارام چار پشت سے

سے شام عربان باب آخر سے ماثر نظامی

لخاندان آصفجاہ کے نمک خوار تھے۔

رے منارام محض دفتر کے پیشکار یا سررشتہ دار ہی نہ تھے بلکہ تاریخ و انشا کا بھی ذوق رکھتے تھے اور صاحب تالیف و تصنیف ہوئے ہیں۔ ایک کتاب اُن کی 'ماثر نظامی' ہے۔ یہ کتاب انھوں نے اس زمانے میں لکھی تھی جب ناموافق حالات کی وجہ سے خانہ نشین ہو چکے تھے۔ اس کتاب میں نواب نظام الملک صفجاہ اول کے حالات ہیں۔ ابتدا میں ان کے بزرگوں کا بھی تذکرہ آگیا ہے۔ یہ حالات کچھ تو مصنف کے چشم دید ہیں اور بعض ایسے ہیں جو ثقات سے معلوم ہیں اور بعض حالات غور و نواب آصفجاہ مرحوم کی زبان مبارک سے سننے میں آئے۔ یہ کتاب ۱۲۰۰ھ میں مرتب ہوئی اور جب انیس سال کی گننامی اور گوشہ نشینی کے بعد حضرت مرشد زادہ آفاق مہین پور خلافت و ریاست.... نواب عالیجاہ بہادر اسرار جنگ نے یاد فرمایا تو یہ رسالہ بطور تحفہ حضور میں پیش کیا۔ انکی دوسری تالیف 'قانون دربار مصفی' ہے یہ کتاب بھی زمانہ گوشہ نشینی کی لکھی ہوئی ہے سنہ تالیف ۱۱۷۵ھ ہے۔ ان میں خواجہ دربار کے علاوہ بعض بعض بڑے کام کی باتیں بھی آگئی ہیں مؤلف نے آخر میں لکھا ہے کہ یہ کتاب میں نے دور و ز میں لکھی۔

اس سے یہ معلوم ہوگا کہ شفیق ایسے گھر لے میں پیدا ہوئے تھے جہاں علمی چرچا تھا اور خود ان کے والد صاحب تالیف و تصنیف تھے۔ شفیق کی ولادت ۱۸۵۷ء میں ہوئی۔ یہ وہ زمانہ ہے جب کہ شمالی

ہندوستان سے لیکر دکن تک رنجیت گوئی کی گرم بازاری ہے اور بنگلہ دوسرے شہروں کے اورنگ آباد بھی مرکز شعر و سخن بنا ہوا ہے اگرچہ اس وقت ذرائع آمد و رفت کی یہ آسانیاں نہ تھیں جو اس وقت ہیں لیکن اس پر بھی شمال کے اساتذہ کا تازہ کلام یہاں پہنچتا رہتا ہے اور بڑے اشتیاق سے پڑھا جاتا ہے اور مشہور خاص و عام ہو جاتا ہے۔ جس سے صاحبِ قِو لوگوں کے دلوں میں نئی نئی انگلیں پیدا ہوتی ہیں اور وہ ان باکمال اساتذہ کی تتبع کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔

’شفیق‘ کی تعلیم راج زمانہ کے مطابق فارسی، عربی، صرف و نحو، انشا وغیرہ میں ہوئی اور جیسا کہ خود انھوں نے اس تذکرے میں لکھا ہے، شیخ عبدالقادر صاحب سے کتب متعارفہ کی سند حاصل کی۔ بدو شعور ہی سے ان میں شعر و سخن کا ذوق پیدا ہو گیا تھا اور گیارہ سال کی عمر سے شعر کہنے لگے تھے۔ میر غلام علی آزاد، بلگرامی جن کا شمار ہندوستان کے جید علماء میں ہے اور جو فن شعر گوئی اور تاریخ میں یدِ طولی رکھتے تھے، دکن ہی میں تھے ’شفیق‘ کو ان سے تلمذ کا شرف حاصل ہوا۔ لکھتے ہیں کہ ’میر عبدالقادر مہربان‘ نے جو حضرت آزاد کے تلامذہ میں سے تھے، مجھے ’صاحب‘ تخلص عنایت فرمایا۔ غزلیات کا دیوان جس میں تقریباً دو ہزار بیت تھے، مرتب کیا لیکن جب ذرا استعدادِ بڑھی اور اصطلاح شعرا اور قواعد شعرا میں مہارت حاصل ہوئی تو اسے تقویم پارینہ سمجھ کر نظر انداز کر دیا۔ اب کہ میری عمر اٹھارہ سال کی ہے مجھ

یہ معلوم ہوا کہ ایک صاحب میر محمد مسیح کا تخلص فارسی میں صاحب ہے تو میں نے میر صاحب و قبلہ ”آزاد بلگرامی“ سے تخلص کی التجا کی۔ آپ نے ازراہ شفقت ”شفیق“ تخلص عطا فرمایا۔ چونکہ میرے ریختے عوام و خاص میں مشہور ہو چکے تھے۔ اس لئے ریختے میں ”صاحب“ ہی تخلص رہنے دیا اور جن محروں میں ”شفیق“ نہیں کھپ سکتا وہاں ناچار ”صاحب“ ہی رکھنا پڑا۔ اس نئے تخلص کی خوشی اور شکر یہ ہے میں وہ ایک قطعہ موزوں کرتے ہیں اور ”تخلص نوی“ اس کی تاریخ نکالتے ہیں۔ مہربان شفیق کے خاص دوستوں میں سر تھے۔ ان کے حالات میں ان کی بہت تعریف کی ہے۔

میر غلام علی آزادؒ شہادۂ شگنہ میں اورنگ آباد وارد ہوئے اور بابا شاہ مسافر کے بکیمہ میں قیام کیا اور سات سال بہین بسر کر دئے آزادؒ کی عمر کے اڑتالیس سال دکن ہی میں گزرے اور یہیں وفات پائی اور غلہ آباد میں پیوند زمین ہوئے۔ آپ کی فیض صحبت سے دکن کے اکثر باکمال مستفیض ہوئے۔ انہیں میں شفیق تھے۔ شفیق کو آزادؒ سے کمال عقیدت مندی تھی اور جہاں کہیں ان کے تالیفات میں آزادؒ کا نام لیا ہے تو ان کا ذکر بڑے ادب و احترام اور خلوص و ارادت سے کرتے ہیں اور ہر جگہ انھیں ”میر صاحب قبلہ“ ”پیر و مرشد“ یا ”قبلہ و کعبہ برحق“ اور اپنے آپ کو ”غلام“ لکھتے ہیں۔ (غالباً اس میں آزادؒ کے لفظی رعایت بھی ملحوظ ہے) گل رعنا میں آزادؒ کا تذکرہ تفصیل سے لکھا ہے۔ اپنے کلام میں جا بجا حضرت کے کمال اور اپنے تعلقات و غنایات کا ذکر کیا،

ایک پر زود قصیدہ ان کی مدح میں لکھا ہے۔

لنسا لحد صبا ثمہ عشرت لائی
کہ ہارا کج تحمل سحر جن میں کئی
شاہ گل تخت چمن پر بھدینت ناز
سرسر شاہیں اسادہ دوان مجرائی
بہار یہ تشبیب کے بعد گریز کی ہے۔

طبع حضرت سے گروام کرے رنگینی
اب جو کرتی ہے بہار پس چمن آرائی
یعنی وہ حضرت آزاد کہ خوشنود قمر
آستان اسکی پر رکھتے ہیں جیہں مسائی
قبلہ ہر دو جہاں، مرشد ارباب سلوک
ختم ہے ذات سارک پر کرم فرمائی
علم منقول میں اسکو دم عینے ہریگا
علم معقول میں اسکو ہے ید بیضائی
قمریان عرب اس کی ہیں ناخونی میں
غند الیسان عجم کی ہے سخن سیرائی
بسکہ رکھتا ہے سخن بیچ و شیر کالی
ہند کے طوطیوں کو اس سے ہے شکر خائی
نگہ لطف مرے پر ہے ہمیشہ مبذول
مجھ کو زیبا ہے غلامی اسے ہے آقائی
اس کے بعد دعا ہے اور دعا کے بعد یہ قطع ہے۔

فارسی شعر کو مدح میں اسکی صاحبہ
کلمے تھک کو خطاب ملک الشعرائی
اسی طرح ایک پوری غزل آزاد کی شان میں کہی ہے۔ غزل کیا ہے
گویا اپنے پیرو مرشد کی شان میں چھوٹا سا قصیدہ ہے۔
سرور ہر دو جہاں آزاد ہے
والئی کون و مکان آزاد ہے
کنت کنز کے معانی چربہ
واقف سر نہاں آزاد ہے
مرکز ادوار جہج چمنبری
قطب الاقطاب زماں آزاد ہے
اسم اعظم ہے زباں زداں کے تئیں
جسکے تئیں روز باں آزاد ہے

خورد و بزرگ تئیں یہاں ہے رسوخ
مرشد پیر و جواں آزاد ہے
ایک دم میں دین و دنیا بخش دے
جس کے اوپر مہرباں آزاد ہے
دل سے اب صاحب ہوا ہے کاغلام
بادشاہ انس و جان آزاد ہے
کہاں تک لکھوں شفیق کی عقیدت کے اظہار کے لئے یہ بہت
کافی ہے۔

حضرت آزاد کا ذوق سخن محتاج بیان نہیں، ایسے صاحب ذوق
اور باکمال لوگ کم ہوتے ہیں ان کا کلام اور ان کی تصنیفات اس کی شاہ
ہیں اس کے ساتھ تاریخ و سیرت کا ذوق بھی اعلیٰ درجے کا تھا۔ ان کے
تذکرے اس فن کے بہترین نمونے ہیں مآثر الامم و تاریخ الحافظ سے بڑی
کتاب ہے، انھیں کے فیض اثر کا نتیجہ ہے بلکہ بہت کچھ حضرت آزاد ہی
کے قلم کی منون ہے۔ ادب میں ان کی نظر بہت وسیع تھی اور تحقیق و تلا
میں وہ پتہ جواب نہیں رکھتے تھے۔ اچھا استاد دنیا کی بہترین نعمتوں میں
ہے شفیق بڑا خوش قسمت تھا کہ اسے آزاد، سا استاد ملا۔ اس نے
بھی استاد کے قدم بقدم چلنے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی۔ شاعر تو وہ
لڑکپن سے تھا، فارسی اور اردو دونوں میں اس کا کلام موجود ہے
اگرچہ کیا ہے۔ اسکے علاوہ اس کی تصنیفات و تالیفات دو قسم کی
ہیں۔ ایک تو شعرا کے تذکرے اور دوسری تاریخی کتابیں یہاں ان
تالیفات کا مختصر سا ذکر کیا جاتا ہے۔

۱۔ اس مقدمہ میں اسے منارام اور شفیق کی تالیفات کا ذکر آیا ہے، ان میں توفیق نگر
ملاحظہ کیا کہ یہ کیوں فہرست ماخوذ ہے، باقی کتابیں میرے پاس موجود ہیں۔

تاریخ حقیقت ہندوستان

شفیق، اس کتاب کی حقیقت دیا ہے جس میں اس طرح لکھتے ہیں کہ رستم کے والد سائے نسا رام نے جو چار پشت سے نمک خوار خاندان آصفی ہیں ۱۲۰۰ء میں اورنگ آباد سے فردوں کے چند طبق میرے پاس حیدر آباد بھیجے یہ میرے جد ماجد کے لکھے ہوئے تھے جو سرکار حضرت کلاں علیہ المغفرۃ والرضوان میں خدمت ستونی گری ادیشکاری صدارت المکنہ ہندوستان پر فائز تھے، یہ فردیں نواب مغفرت نواب نظام الملک کے دستخط سے موزین تھیں لیکن ان میں سے بعض بے سیدہ ہو گئی تھیں اور اکثر کرم خوردہ تھیں۔ ان فردوں میں قدیم زمانہ کے مختلف نین سے ۱۲۰۰ء تک کے داخل و خارج جمعیت سپاہ وغیرہ کا حساب طریق و اصطلاح اہل جرائد میں درج تھے ان سب کو سادہ عبارت میں تحریر کیا اور رقمی اعداد کو الفاظ میں لکھا اور اسکے علاوہ دوسری معلومات بھی فراہم کر کے مناسب مقامات پر اضافہ کیں۔

یہ کتاب شفیق نے اس وقت کے رزیڈنٹ اور اپنے سرپرست کپتان ولیم پیٹرک کے لئے تالیف کی۔ کتاب کے نام سے اس کا تالیف (۱۲۰۰ء) نکلتا ہے، اس میں چار مقالے ہیں۔

مقالہ اول میں دفتر قدیم کی فردوں کی کیفیت ہے۔

مقالہ دوم میں صوبہ ہائے ہندوستان کا حال ہے۔

مقالہ سوم میں صوبجات کن کا ذکر ہے۔

مقالہ چارم میں سلطان سلاطین ہند کا مختصر حال سلطان مغزالدین سام سے لیکر شاہ عالم بادشاہ تک ہے۔

یہ کتاب اچھی ضخیم ہے اور اس میں ہر سرکار پر گنہ اور حوبلی کے مغل اہمیت اور فاصلہ درج ہے۔ ضمنی طور پر مختصر تاریخی واقعات بھی آگئے ہیں۔ غرض یہ کتاب اپنی نوعیت کے لحاظ سے بہت قابل قدر ہے۔

تمتہ شکر

یہ بھی دکن کی تاریخ کے متعلق ہے۔ مختلف صوبوں کے جغرافی اور تاریخ حال اور اعداد و شمار ہیں۔ اس کے بعد سلاطین بہمنیہ کا ذکر ہے جو تاریخ فرشتہ سے ماخوذ ہے سلطنت بہمنیہ کے زوال پر جو حکومتیں قائم ہوئیں (یعنی عادل شاہی، عماد شاہی، قطب شاہی، برید شاہی، اور خاندیس کے فاروقی سلاطین) ان کا مختصر حال ہے۔ آخر میں سلاطین تیموریہ کا ذکر آتا ہے۔ یہ نام بھی تاریخی ہے جس سے سنہ تالیف... ہو چکی نکلتا ہے۔ یہ کتاب حیدر آباد کے رزیدنٹ مسٹر چرچرڈ جانس کے نام معنون ہے

آشرا صفی

یہ خاندان آصفیاء کی تاریخ ہے، یعنی خواجہ عابد (نظام الملک آصفیاء اول کے دادا) سے لیکر آصفیاء ثانی تاک کے حالات ہیں، مرہٹوں نے جو ہندوستان پر حملہ کیا تھا اس کا بھی ذکر ہی اس زمانہ کے امراء دادا

راجاؤں کے حالات بھی لکھے ہیں۔ کتاب سنہ ۱۲۰۰ء میں تالیف ہوئی۔

لساط الغمام

یہ مرثیوں کی تاریخ ہے۔ یہ کتاب اس نے سر جان ٹکمر کی فرمائش سے لکھی جو اس وقت حیدرآباد میں تھے، اس میں مرثیوں کی تاریخ ابتداء سے مؤلف کے وقت تک کی ہے اس کا ایک حصہ شفیق نے کسی مرثیہ تاریخ سے ترجمہ کیا ہے۔ نام تاریخ ہے جس سے سلاسلہ نکلتا ہے۔

حالات حیدرآباد

اس میں بلدیہ حیدرآباد کی مساجد، محلات و باغات اور شہر کی مختصر تاریخ ہے اور برید راور و رنکھل کے حالات بھی درج ہیں۔ یہ کتاب بھی سنہ ۱۲۰۰ء کی تالیف ہے۔

تذکرے

شام عریباں

یہ تذکرہ ان ایرانی شعراء کا ہے جو کسی نہ کسی وجہ سے ہندوستان میں وارد ہوئے۔ نام بھی مضمون کی مناسبت سے رکھا ہے۔ اگرچہ حالات بہت مختصر ہیں مگر کتاب دلچسپ ہے اور اشعار کا انتخاب خوب ہے۔ لفظ و ظرافت سے خالی نہیں بعض بعض جگہ اشعار کے متعلق خاص نکات بھی بیان کر دئے ہیں۔

گل رعنا

یہ ہندوستان کے فارسی گو شعرا کا تذکرہ ہے اس میں وہ ایرانی نژاد بھی ہیں جن کے باپ دادا ہندوستان میں آئے اور یہیں رہ گئے اور ہندی نژاد بھی اس میں دو فصیل ہیں ایک میں شعرائے اسلامیات کا اور دوسری میں نمکتہ پروازان اصنامیات کا تذکرہ ہے۔ یہ تذکرہ ”شام غریباں“ سے بہت بڑا ہے اور اکثر حالات بھی مفصل بیان کئے ہیں۔ اپنے استاد آذاد بلگرامی کا تذکرہ تفصیل سے لکھا ہے۔ اکبر کا حال کوئی ۶۴ صفحات میں ہے مگر سبلا عبدالقادر بدایونی کی تاریخ سے ماخوذ ہے۔ افسوس کہ شفیق نے اس میں تحقیق سے مطلق کام نہیں لیا۔ وہ اس سورج کے ادعائے راست گوئی کو اس کے جذبات تعصب، حسد و رشک سے جدا نہ کر سکے۔ علامہ فضی کے حالات بھی بلا کم و کاست بدایونی سے نقل کر دئے ہیں۔ شفیق بدایونی کو بالکل نہیں سمجھے۔

”شام غریباں“ کے مقابلہ میں اس تذکرے میں تاریخی واقعات اور لطائف و ظرائف بھی زیادہ ہیں۔ بعض بعض مقامات پر اشعار کی شرح بھی کر دی ہے اور ان کے نکات بھی بتا دئے ہیں۔ مثلاً میر محمد فضل آبادی ثابت کے ایک قصیدے میں کثرت سے طبی تلمیحات و اصطلاحات ہیں۔ اسکے اشعار نقل کر کے ان تمام تلمیحات و اصطلاحات کی شرح لکھی ہے۔ اسی شاعر کا ایک دوسرا معرکے کا قصیدہ ہے اس کا انتخاب درج کیا ہے اور اس کے مشکل مقامات کا حل بھی لکھ دیا ہے۔ یہ تذکرہ ہر لحاظ سے قابل قدر ہے۔

چمنستان شعرا

یہ ریختہ گو شعرا کا تذکرہ ہے شفیق، لکھتے ہیں کہ جب ہندوستان سے تازہ تازہ میر محمد تقی "نیر" اوفتح علی خاں کے تذکرے پہنچے تو سارے عالم میں غلغلہ مچ گیا اور اشعار ہند کے اشتیاق میں ایک دنیا تہ وبالا ہو گئی، کیونکہ اہل دکن کو ان اشعار کا بہم پہنچنا دشوار ہے۔ اس لئے میری فکر ناقص میں بات آئی کہ ان دونوں تذکروں کے اشعار کو اردو دوسرے جواہر پارے ان کے ساتھ ملا کر ایک سفینہ تیار کروں۔ اس تقریب سے بعض احباب جن دنوں کے حالات و کلام کے جمع کرنے کا موقع بھی مل جائے گا۔ دوست احباب نے بھی اسکی تائید کی بلکہ اصرار کیا اور میں اس کتاب کے لکھنے پر آمادہ ہو گیا۔

د شفیق نے اس تذکرے کی ترتیب میں عجیب جدت دکھائی ہے اب تک جتنے فارسی اردو کے تذکرے لکھے گئے ہیں (سوائے میر صاحب کے تذکرے کے، جس میں کوئی ترتیب نہیں) ان میں ناموں کی (یعنی شملہوں کی) ترتیب حروف تہجی کے لحاظ سے ہے، لیکن شفیق نے اس تذکرے کی ترتیب حروف ابجد یعنی حساب جمل کے لحاظ سے رکھی ہے اس میں کوئی خاص خوبی نہیں معلوم ہوتی، نہ خود مؤلف نے اس کی کوئی وجہ بتائی ہے۔ سوائے اس کے کہ جوانی کی ترنگ کہا جائے اور کیا کہہ سکتے ہیں۔

جوانی کا زمانہ ہے عبارت میں رنگینی پائی جاتی ہے، بعض اوقات

تشبیہات و استعارات میں باتیں کرتے ہیں جہاں کہیں موقع ملتا ہے شاعر کے شغلِ شاعر یا اس کے پیشے وغیرہ کی مناسبت سے اسی قسم کے الفاظ اور تشبیہات میں اس کا حال لکھنا شروع کر دیتے ہیں (مثلاً ملا حظہ ہوں۔ آشنا آوارہ بہار، داود خاکسار، زکی، محمد علی حشمت، مخلص، ناطق وغیرہ کے حالات) لیکن عبارت گنجبک نہیں، بیان صاف اور سستہ ہے اور زبان پر قدرت ہے۔ کہیں کہیں میر صاحب (میر تقی) کی طرح اصلاح بھی دے دیتے ہیں۔ یا شعر میں کوئی کنایہ یا خاص نکتہ ہوتا ہے تو اس کی طرف بھی اشارہ کر دیتے ہیں جس سے شفیق کی سخن فہمی اور سخن سنجی کا اندازہ ہوتا ہے۔

اگر شفیق نے اپنے تذکرے کی بنیاد میر صاحب اور فتح علی کے تذکروں پر رکھی ہے لیکن ان کے علاوہ جہاں جہاں سے جو جو حالات مل گئے ہیں حوالہ کے ساتھ ان کا بھی اضافہ کر دیا ہے چنانچہ کتاب کے مطالعہ میں بعض جگہ شاہ عبدالحکیم عالم کے تذکرہ، مردم دیدہ، اور تذکرہ مجمع النفاہات، تالیف سراج الدہ آرزو، سرو آزاد، اور حاجی علی اکبر رمال اور رضا خاں انوار کی بیاضوں کا حوالہ ملے گا۔

بعض اوقات اشعار کے متعلق مغالطہ ہو جاتا ہے اور یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ بعض اشعار خصوصاً مشہور اشعار مختلف شعراء کے کلام میں پائے جاتے ہیں، شفیق نے اس باب میں بڑی احتیاط اور تحقیق سے کام لیا ہے جن اشعار کا پتا نہیں چلا وہ تذکرے کے آخر میں جمع کر دے ہیں کہ ان کا پتا چلانا دشوار ہے، خصوصاً اہل دکن کے لئے کیونکہ ایک ہی تخلص کے کسی کسی شاعر

ہیں۔ ہندوستان سے اشعار اکثر صرف تخلص کے ساتھ آتے ہیں اور نادان پڑھنے والے سب کو غلط ملط کر دیتے ہیں اور یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ شعر حقیقت میں اس کا ہے۔

مشفیق ہر شاعر کے تذکرے میں انصاف کو ملحوظ رکھتا ہے اور کبھی کسی پر ناگوار کتہ چینی نہیں کرتا چنانچہ یقین کے بیان میں خود لکھتا ہے کہ جب کسی شاعر کے کلام میں کوئی ثقیل مصرع نظر پڑے تو خود ایک دوسرے مصرع لکھ دیا ہے اور ساتھ ہی یہ لکھ دیا ہے کہ یہ مصرع بھی خوب معلوم ہوتا ہے۔ اپنے مصرع کو ترجیح نہیں دی، بلکہ پڑھنے والے کی پسند پر چھوڑ دیا ہے۔

لیکن یقین کا تذکرہ مستحق سمجھنا چاہیئے۔ اس میں اس نے سب سے بلند بلکہ غلو سے کام لیا ہے کہ خلاف عادت مشفیق، کو اپنی طبیعت پر قابو نہیں رہا، وہ اسے اردو کا سب سے بہتر شاعر خیال کرتا ہے اور ہندو دکن میں کسی کو اس کی ٹکڑی نہیں سمجھتا۔ کہتا ہے کہ اگرچہ مرزا سودا کا غزل، رباعی، مخمس، مثنوی، قصیدے، قطعہ بند وغیرہ میں بڑا رتبہ ہے اور وہ بہت عالی تلاش کرتے ہیں۔ لیکن یقین کے رنجتے میں کچھ اور ہی فصاحت و ملاحت ہے۔

اگر نہ ارب برس تک یہ میز اسودا، کرے جو فکر متبع یقین کا ازل و جا
کہے کا معنی باریک خوب شیریں، دے نزاکت و لطف و قبول کیا

وہ یکتائے عصر اور یگانہ زمانہ ہے اور ایسا معنی آفریں اور رنجتہ رس دنیا میں پیدا نہیں ہوا۔ میر صاحب نے اپنے تذکرے میں جو یقین، بر طعن و تعریف کی ہے اور اسے متبدل بند کہا ہے اور سرتو کا الزام لگایا ہے تو

اس پر شفیق آپ سے باہر ہو جاتا ہے اور میر صاحب کی خوب سخت سست کہتا ہے، سودا نے جو میر صاحب کی ہجو کہی تھی اسے نقل کر کے اس کی داد دیتا ہے۔ اسکے بعد توارذ و سرود پر بحث کی ہے، دوسرے علماء کے اقوال نقل کئے ہیں اور خود اپنا قطعہ بھی جو اس مضمون پر لکھا ہے نقل کیا ہے غرض میر صاحب کے خلاف خوب زہر اگلا ہے اور خود میر صاحب کے ذکر میں بھی ان کی حرف گیری پر چوٹ کی ہے۔

غرض یقین کی شاعری کا بہت بڑا مداح اور متقدّم پندار مسکی تقلید کو فخر سمجھتا ہے۔ اپنے کلام میں کہیں کہیں اس کا اشارہ کیا ہے مثلاً ایک غزل کا مقطع ہے۔

دیوان یقین خوش خط صاحب نے لکھایا، اوراق طلمانی پر پیچی میں گی تحریریں

یقین کا تذکرہ اور کلام تقریباً ۶۴ صفحوں میں درج ہے۔ اسی سے قیاس ہو سکتا ہے کہ وہ اس شاعر کو کیا سمجھتا تھا۔

حاجی میر علی کلب۔ رمال حاجی، سنے شفیق، نے رمل وغیرہ کی تحصیل کی تھی۔ حاجی کے تذکرے میں خود بھی اپنے اظہار کمال کے لئے ایک زانچہ دیا ہے جس سے عام ناظرین کو کوئی دلچسپی نہیں ہو سکتی ہے ایک نوجوان طالب علم کا شوق نمود و نمائش سمجھنا چاہیئے۔

شفیق کا تذکرہ میر صاحب اور فتح علی کے تذکروں سے بڑا ہے اور بہت سے ایسے شعر کا تذکرہ درج ہے جو ان دونوں میں نہیں پایا جاتا بہت سے ایسے ہیں جو شفیق کے ہم عصر ہیں اور جن سے اس کی ذاتی ملاقات

ہے اور خود ان شاعروں سے ان کا منتخب کلام لیکر دہج تذکرہ کیا ہے۔ ایسے حالات خالص طور پر قابلِ اہمیت ہیں۔

سب سے قابلِ تعریف بات یہ ہے کہ شفیقؒ نے یہ تذکرہ (۱۸) برس کی عمر میں لکھنا شروع کیا اور بغیر کسی کی مدد کے بہت تھوڑے عرصے میں ختم کر دیا۔ اس عمر میں ایسی اچھی کتاب کا تالیف کرنا اعجاز سے کم نہیں۔ اس سے شفیقؒ کی غیر معمولی ذہانت اور لیاقت معلوم ہوتی ہے۔ کتاب کا نام ”چمنستانِ شعرا“ تاریخچی ہے اور اس سے ”حکیم السن تالیف“ نکلتا ہے جہاں تک تحقیق کیا گیا، اس تذکرے کا صرف ایک ہی نسخہ ہے، جو کتب خانہ آصفیہ سرکار عالی حیدر آباد میں ہے اور یہ بھی کرم خوردہ، فرسودہ اور مشکوک ہے۔ یہ اسی نسخہ کی نقل ہے۔ اس کی تصحیح میں بہت وقت اٹھانی پڑی، بعض عبارتیں اصل کتب سے جو اس کا ماخذ ہیں، صحیح کرنی پڑیں، کہیں قیاس سے کام لینا پڑا اور بعض بعض مقام پر کچھ الفاظ جو کتاب کے ازلی دشمن کیڑے چٹ کر گئے ہیں، ویسے ہی چھوڑنے پڑے اور ان کی جگہ نقطے دے دئے ہیں، بہت سے اشعار جو تذکرے میں مشکوک یا کرم خوردہ تھے، شعرا کے اصل دیوانوں سے تلاش کر کے لکھے گئے بعض الفاظ جو شبہ تھے اور ان کی صحت نہ ہو سکی، ان کے سامنے استفہام کی علامت لکھ دی گئی ہے۔ اس کے بعد بھی ممکن ہے کہ غلطیاں رہ گئی ہوں، اگر دوبارہ اشاعت کی نوبت آئی تو جہاں تک ممکن ہو گا اصلاح کی کوشش کی جائیگی۔ ایک کام اس کی ترتیب میں اور کیا گیا ہے جسے غالباً ناظرین

پند فرمائیں گے، یعنی تحفۃ الشعراء، تالیف افضل بیگ خاں قاسم
اورنگ آبادی (سنہ تالیف ۱۱۸۸ھ) سے ان رنجتہ گو شعرا کا حال و کلام
جو شفیق کے ہاں بھی پائے جاتے ہیں حاشیے میں درج کر دیا ہے۔
جن جن شاعروں کا اس میں اردو کلام نہیں وہاں صرف حالات ہی لکھے
گئے ہیں اور جہاں حالات میں کوئی نئی بات نہیں ہے وہاں صرف کلام پر
اکتفا کیا گیا ہے۔ مشترک کلام ہر جگہ خارج کر دیا گیا ہے۔ بعض شاعر ایسے بھی
ہیں جن کا ذکر چمنستان میں نہیں ہے، ان کا حال و کلام ہر حرف کے آخر میں
درج کر دیا گیا ہے۔ اس سے پڑھنے والوں کو ضرور بصیرت ہوگی اور وہ تحفۃ الشعراء
کے مطالعہ سے مستغنی ہو جائیں گے۔ یہ تذکرہ چمنستان سے پہلے کا لکھا ہوا
ہے۔ اصل میں یہ فارسی گو شعرا کا تذکرہ ہے، اس میں ضمناً ایسے شعرا بھی آگئے ہیں
جو اردو میں بھی شعر کہتے تھے۔ بعض شعرا کے حالات اس میں کسی تفصیل
سے لکھے ہیں۔

شفیق کا کلام

شفیق کے اردو کلیات کے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ پرگو شاعر
تھا۔ زبان پر قدرت تھی اور شاعری کے نکات سے خوب واقف تھا۔ اور اس
کا کلام شعر کی تعمیر یا ہر صنف میں موجود ہے۔ اگرچہ وہ اردو کا اعلیٰ درجہ کا
شاعر نہیں ہے مگر اوسط درجہ کے شعرا میں اس کا پایہ بہت بلند ہے۔ غزلوں
کے علاوہ قصیدوں اور مثنویوں میں خوب زور دکھایا ہے۔ شہر آشوب
و اسوخت، مجلس، مثلث، رباعیاں، قصیدیں بھی لکھی ہیں۔ ان نظموں

سے کہیں کہیں شفیق کے ذاتی حالات کا پتا چلتا ہے۔ مثلاً شفیق نواب
نظام علیخاں آصف جاہ ثانی کے فرزند میر احمد علیخاں عالیجاہ کے سوتیلے
میں تھے یہ بڑے قدر داں اور مہنور رئیس تھے اور شفیق کو انہیں کی
سرکار سے تعلق تھا۔ ان کی مدد میں اس نے کئی قصیدے لکھے ہیں۔
چنانچہ ایک قصیدے میں صاف صاف نام اور پتا بتا دیا ہے۔

یک زبردست ہے مرا و الی
یک قوی دل مرا ہے پشت پناہ
حق و باطل ہے سامنے جس کے
یوں عیان جس طرح سفید و سیاہ
یعنی نواب میر احمد خاں
اسد الملک حضرت عالیجاہ
باپ جس کا نظام دولت وہیں
جلد ہے جس کا جناب آصف جاہ
ایک دوسرے قصیدے میں لکھتے ہیں :-
جناب پاک یعنی میر احمد خاں عالیجاہ
کہ جس کی عمر و دولت کا گنہاںیز و بجا

آگے چلکر سفر میں رہنے کی صعوبت اور اپنے ضعف کی شکایت
کی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انہی ملازمت ایسی تھی جس میں دورہ
کرتا پڑتا تھا۔ چنانچہ کہتے ہیں :-

مگر فضل خداوندی مری ابے سنگیری کر
 نشست شہر فراوے عنایت کر کئے غماں
 آخر میں اپنے لڑکے کو لئے درخواست کی ہے :-
 مدد خرچ اب مراد سخط ہوئے اس بندہ زاد کو
 تعین ہو ڈیوڑھی کا بلدہ کی جتنا کہ میرا داں
 ایک اور قصیدے میں بھی اپنے آقا کا نام اور خطاب ذکر کیا ہے

چراغ دودہ حیدر جاب میر احمد خاں
 کہ جس کے بعد کے تئیں خرچ بریں سے ذوالفقار
 دوداں الملک لہذا شہر کا باندہ بلست
 کہ جسکی دھاک سے شیروں کو توبہ اختیار
 نظام الدولہ اصف جاہ کا فرزند ارشد ہے
 کہ دولت جسکے در پہ جہنم سا امید داریاں

ایک صاحب سوسفیتی کو بے حد الفت تھا اور اکثر غزلوں میں
 انتہائے محبت سے "میر میاں" میرا سیاں" کر کے اسے یاد کیا ہے بعض غزلیں
 کی غزلیں اسکی یاد میں ("میرا سیاں" کی دلیف میں) لکھ ڈالی ہیں ایک
 قصیدہ بھی اسی ردیف میں لکھا ہے اور بڑے شوق اور محبت سے اس کا
 ذکر کیا ہے جسکے دو چار شعر یہ ہیں :-

ہے مرا ایمان و جاں میرا سیاں
 مجھ کو ہے دردِ زبان میرا سیاں

انتظاری کی نہیں طاقت مجھے
 جلد آسکے میاں میرا میاں
 گل ملے بلبل کو اور قسمی کو سرو
 میرے تئیں میرا میاں میرا میاں
 ایک غزل میں معتمے کی طرز میں نام بھی بتا گئے ہیں اور وہ نام
 شکر و میاں ہے۔

سخ کا (سید امتیاز خاں) سے بھی اپنی عقیدت کا بار بار اظہار کیا۔
 عقیدت ہے ذکا، سے میرے تئیں نہ بسکائے حقا،
 مجھے ورد زباں ہجرات دن یا پیر یا ہادی
 ایک دوسری غزل کے مقطع میں کہتے ہیں :-
 یک آن جدائی نہ ہو صاحب سے، ذکا، کو
 اللہ کو میری جو نیت ہے پر آوے

رشفیق کو ادبی تحقیق و نکات سے خاص تاذوق تھا۔ توار و پر جو
 بحث اس نے کی ہے اور ایک غزل کے ضمن میں جو قطعہ توار و پر دکھا
 ہے وہ سب اس تذکرے میں موجود ہے۔ اردو کلیات میں ایک فقیہ
 نظر ٹپا جس کا مطلع یہ ہے :-

ساتی اس ابر شک فام کو دیکھ
 اس طرف دیکھ مے کے جام کو دیکھ
 کچھ شکر لکھنے سے بعد گریز کی ہے اور الفاظ کے متحرک و ساکن

ہونے کی بحث کا ذکر کیا ہے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے ایک معترض نے ان کے ایک لفظ پر اعتراض کیا تھا۔ اس کا جواب دیا ہے۔
 ”شفیق“ نے ختم (بکون تا) کو ختم (برفتح تا) لکھ دیا تھا معترض کی تردید اور اپنی تائید میں یہ اشعار لکھے ہیں۔

گر ختم کہوے ختم کو ”صاحب“
 ہے رکوا حرکت مقام کو دیکھ
 رتختے کی زباں میں یہ غلطی
 ابتدا سے ہے انتظام کو دیکھ
 آبروزلف کو زلف بولا
 اور الفاظ نامستام کو دیکھ
 نقل ہے وقت مغرب اعظم شاہ
 یوں کہا اپنے ایک غلام کو دیکھ
 ہووے ”سواری“ اس گھڑی تیار
 سیر چاہے ہو جی یہ شام کو دیکھ
 مولوی جیون اوستا و شاہ
 تب کہے یوں تو اس پیام کو دیکھ
 لفظ سواری نہیں سواری ہے
 کچھ تو اس صحت کلام کو دیکھ
 شاہ نے تب تو یہ جواب دیا

میری طرز سخن مستام کو دیکھ
 یہ عبارت کہا میں ہند اسی میں
 اس میں جائز ہے تو نظام کو دیکھ
 شفیق کی یہ رائے بالکل صحیح ہے کہ عربی کے جو لفظ عام طور پر دو
 میں بہ تبدیل حرکت وغیرہ بولے جاتے ہیں اور جو زبان زد خاص و عام
 ہو گئے ہیں وہ اسی طرح فیصح ہیں خواہ وہ اصل لغت کے اعتبار سے غیر صحیح
 کیوں نہ ہوں ہر زبان کا یہ قاعدہ ہے کہ جب اس میں دوسری زبانوں
 کے الفاظ داخل ہوتے ہیں تو لہجے کے تغیر سے کچھ نہ کچھ تبدیلی ضرور ہوجاتی ہے
 علاوہ غزلوں اور قصیدوں کے شفیق کا زور سلام دیکھنا ہو تو
 ان کی شثنوی ”تصویر جاناں“ دیکھنی چاہیے جو رسالہ ”سجلی“ حیدر آباد دکن میں
 شائع ہو چکی ہے۔ اس میں بڑا زور سرایا کے بیان میں دکھایا ہے۔ اگرچہ
 یہ مضمون بہت پامال ہو اور ہمیشہ بھونڈا اور بے مزہ ہو کر رہ جاتا ہے اور یہی حال
 اس شثنوی کے سرایا کا بھی ہے تاہم اس سے شفیق کی قادر کلامی کا اندازہ
 ہوتا ہے۔

اگر کوئی شفیق کے نام اور حال سے واقف نہ ہو اور اس کا کلام پڑھے
 تو کبھی نہیں کہہ سکتا کہ اس کا لکھنے والا ہندو ہے وہ تمام بزرگان دین
 اسلام کا ذکر اسی ادب، احترام اور عقیدت سے کرتا ہے جیسے کوئی سچا اور سچا
 مسلمان۔ اور یہ کوئی تھنوع سے انہیں بلکہ درحقیقت دل سے اور عقیدت
 سے ہے۔ معراج کے بیان میں جو شثنوی لکھی ہے اور جو ”اردو“

میں شائع ہو چکی ہے اسے دیکھئے، کوئی مسلمان اس سے بڑھ کر کیا کھسے گا
 اردو کلیات میں ان کے متعدد قصیدے حضرت علی کی شان میں ہیں۔
 امام آخر الزماں کی منقبت میں کئی قصیدے ہیں۔ ایک قصیدہ حضرت
 غوث الاعظم جیلانی کی مح میں ہے۔ ایک حضرت گیسو دراز بندہ نواز کی
 تعریف میں۔ علاوہ ان قصائد کے ان کے تمام کلام میں جہاں کہیں مسلمانوں
 کے بزرگوں اور اولیاء کا ذکر آتا ہے تو وہ ان کا نام اور ذکر اس
 عقیدت اور ارادت سے کرتا ہے جیسے مسلمان اس کے کلام میں سلامی
 نلیحات کثرت سے آتی ہیں، برخلاف اس کے ہندو دیوتاؤں وغیرہ کا
 ذکر شاہی کہیں آیا ہو تو آیا ہو۔ یہ تعلیم صحبت، ماحول اور اس زمانہ کے
 اقتضا کا اثر تھا۔ آج کل کے لوگوں کو شاید یہ چیزیں پڑھ کر حیرت ہو،
 لیکن یہ اس زمانہ کی یاد گاریں ہیں، جب ہندو مسلمان بھائی بھائی کی طرح
 رہتے سہتے تھے اور کسی کو کسی سے پر خاشش نہ تھی۔ یہ خوش حالی اس دن آزادی
 اور ترقی کی شان تھی۔ جب افلاس کا منحوس قدم آیا تو جہالت، تنگ دلی
 تعصب اور نا عاقبت اندیشی نے ایسا اندھا کر دیا کہ وہ اپنے پاؤں پر خود
 کلہاڑی مارنے لگے، ایک دن اُگیگا کہ وہ اپنے کئے پر سچائیں گے اور
 گلے مل کر اپنے آنسوؤں سے اس دلخ کو دھوئیں گے۔

”شفیق“ نے ”حسب حال زمانہ“ کے عنوان سے ایک شہر آشوب
 بھی لکھا ہے جس کے ابتدائی چند شعر یہ ہیں۔

ایک دن دل نے کہا مجھ سے کہ صاحب بن ادھر

کیوں ریاست دن بدن ایسی فیل اور ہے بتر
 اس دکن کے بیچ چھ صوبوں کے چھ تھے بادشا
 عادل اور فیاض، صاحب غزم اور صاحب ہنر
 ان کی دولت میں مرزا اور بھی خوش حال تھے
 کیا رعیت، کیا سپاہی، کیا ایسے نامور
 آسماں و وہی ہے اور وہی زمین، خلقت ہر دو
 پھر مرنی کس واسطے یہ زندگانی مختصر
 شامت نیت ہے یا تدبیر میں ہے کچھ قصور
 تب تو دشواری پڑی ہے ہر کسی کو اس قدر

زمانہ کی یہ شکایت ہر عہد میں رہی ہے اور رہے گی آسمان نے
 ہزاروں رنگ بدلے، دنیا نے سینکڑوں پلٹے کھائے، مگر انسان
 کی شکایت کم نہ ہوئی۔ بے عیب نہ کوئی کتاب ہے نہ کوئی آدمی، نہ
 کوئی نظام ہے اور نہ کوئی زمانہ۔ یہ نقص کسی نہ کسی صورت میں رہتی
 دنیا تک رہیگا۔ بلاشبہ انسان کے کمال کی آزمائش اسی میں ہے۔

مقدمہ ذکر میر

میر تقی میر سردار دو کے ان چند مسلم اساتذہ میں سے ہیں جن پر اردو ادب کو ہمیشہ ناز ہے گا۔ اہل ذوق میر صاحب کے کلام کو سراور اور سحر سے لگاتے ہیں اور پڑھ پڑھ کے سر دہنتے ہیں۔ جب تک یہ زبان دنیا میں قائم ہے یہ ذوق کبھی کم نہ ہوگا۔ میر صاحب خود بھی اسے سمجھتے تھے کیا کہہ سکتے ہیں۔

جانے کا نہیں شور سخن کا مرے ہرگز
تا خیر جہاں میں مراد یوان رہے گا
یہ محض شاعرانہ تعلی نہیں، حقیقت حال ہے جس سے کسی کو انکار نہیں

اردو ادب کے شائقین میں کون ایسا ہوگا جو اس یا کمال شاعر کے حالاتِ مُسنے کا مشتاق نہ ہوگا، جس نے اردو شاعری کو غزل کی حیثیت سے انتہائے کمال تک پہنچا دیا تھا اور جس کے بعد اُسے پھر یہ رتبہ کبھی نصیب نہ ہوا۔ پھر حالات خود اس کے اپنے لکھے ہوئے آپ بیتی میں جو مرزہ ہے وہ جگ بیتی (تاریخ) میں کہاں۔ مورخ نے اربے لاگ ہوا اور حقیقت و تلاش میں سر مارے، آپ بیتی کے لکھنے والے کو نہیں پہنچ سکتا۔ بعض اوقات اس کے ایک لے ساتھ جملے سے وہ ابھرا حل ہو جاتے ہیں جو مدتوں تارِ نخوں کی ورق گردانی کے بعد بھی میسر نہیں ہوتے۔ اگر ہر شخص جس نے دنیا دیکھی بھالی ہے اور کچھ کیا بھی ہے اپنی بیتی آپ لکھ جایا کرے تو ادب کے خزانہ میں یہ جواہر است۔ انمول ہوں۔ ذکر میرا یہاں ہی انمول موتی ہے۔

اردو میں شعراء کے تذکروں کی کچھ کمی نہیں، اور کونسا تذکرہ ہے جس نے میر صاحب کا ذکر نہ کیا ہو اور اُن کی تعریف کے پل نہ باندھے ہوں مگر حالات کے نام سے وہی چند باتیں ہیں جن سے نہ دل سیر ہوتا ہے اور نہ تحقیق کی پیاس بجھتی ہے۔ بعض اُن میں سے میر صاحب کے ہم عصر اور جان پہچان والے بھی ہیں اور بعض اُن کے مُستعد بھی، لیکن وہ کلام کی تعریف کو حالات کی تحقیق پر زیادہ ترجیح دیتے ہیں۔ اُن کے خیال سے یہ ہے بھی صحیح، آدمی فانی ہے کلام باقی ہے۔ مگر کلام کو آدمی سے جو تعلق ہے وہ کیونکر جدا

ہو سکتا ہے یہی وجہ ہے کہ میر صاحب کے متعلق بہت سی سنی سنائی غلط سلط روایتیں چلی آتی ہیں جن کے پرکھنے کی کوئی کسوٹی نہ تھی اب ذکر میر کی بدولت بہت سی باتیں جو اندھیرے میں تھیں اب اُجالے میں آ گئیں۔

جیسا کہ اُس زمانے میں رواج تھا، میر صاحب نے یہ کتاب فارسی میں لکھی ہے۔ ان کا تذکرہ نکات اشعار فارسی ہی میں ہے، لیکن ذکر میر کی زبان زیادہ رنگین، شیریں اور فصیح ہے، کہیں کہیں مسجع (موزن) اور مقفی ہو گئی ہے مگر سادگی اور بے ساختہ پن اس کا اصلی حسن ہے جو شروع سے آخر تک جلوہ نما ہے۔ جگہ جگہ اپنے والد اور دوسرے بزرگوں کے قول یا ان کی پسند و موافقت یا گفتگو جو سراسر حقانیت اور معنوف اخلاق سے مملو ہے ایسی پاکیزہ زبان میں اور ایسے موثر طریقے سے بیان کی ہے کہ کتاب میں خاص لطف پیدا ہو گیا ہے۔

میر صاحب کو (جیسا کہ کتاب کے پڑھنے سے معلوم ہو گا) اردو ہی میں مقیم کا داغ پہنا پڑا اور ظالم بیٹ انھیں وطن سے ولی کہینج لایا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب کہ سلطنت مغلیہ کے اقبال کا آفتاب گھٹا رہا تھا۔ اور عقل و ہمت اور خلاق و استقلال اہل ملک سے رخصت ہو چکے تھے۔

دہلی اگرچہ ہندوستان کی بان اور سلطنت مغلیہ کی راجدھانی تھی مگر ہر طرف سے آفات کا نشانہ تھی۔ اس کی حالت اس عورت کی سی

تھی جو بیوہ تو نہیں پر بیواؤں سے کہیں دکھیا رہی ہے۔ لاوا لغز تمہارا اور
بابر کی اولاد ان کے شہور آفاق تخت پر بے جان تصویر کی طرح دھری
تھی؛ اقبال جواب دیکھا تھا، ادبار و انحطاط کے سامان ہو چکے تھے اور
سیاہ روز وال گرد و پیش منڈلا رہا تھا؛ بادشاہ سلامت دست نگر

اور امیر امرا منضمل اور پریشان تھے۔ سب سے اول نامہ شاہ کا حمل ہوا
۸۰ کرڈر تاجیہ سلطان کا تھا خدا کا تہر تھا۔ نادیر کی بے پناہ تلواریں اس کے سپاہیوں کی
(لڑتے) ہوس ناگ قارت گرمی نے دلی کو نوح کھسوٹ کے ویران و برباد کر دیا
تھا۔ ابھی یہ کچھ سننے ہی پائی تھی کہ چند سال بعد احمد شاہ درانی کی
چڑھائی ہوئی؛ پھر مرہٹوں، جاٹوں، مرہٹوں نے وہ اودھم مچائی کہ وہی
اسی بات بھی جانی رہی۔ غرض ہر طرف خود غرضی، خانہ جنگی، طوائف
العلوی اور ابتری کا منظر نظر آتا تھا۔ یہ حالات میر صاحب نے اپنی آنکھوں
دیکھے اور دیکھے ہی نہیں، ان کے چہرے سے اور ان انقلابات کی بد
نام کام شاعر کی قسمت کی طرح ٹھوکریں کھاتے پھرے۔ یہ دلی کے اقبال
کی شام تھی جس کی سحر اب تک طلوع نہیں ہوئی۔

میر صاحب نے ان تباہیوں اور بربادیوں اور پس کی خانہ جنگیوں
اور خود غرضیوں کے منظر اپنی آنکھوں دیکھے، ان میں شریک رہے، ان
کے زخم کھائے اور پھر انہیں اپنی آپ جیتی ہیں ایسے پردہ و الفاظ کیا

نہیں کہ سوائے اس کے اُن کا کوئی اور نام بھی تھا، جہاں کہیں انھوں نے والد کا ذکر کیا ہے تو علی متقی یا درویش کے نام سے کیا ہے۔ سید امان اللہ میر صاحب کے والد کے مرید خاص تھے اور گھر بار چھوڑ کر مرشد ہی کے قدموں میں آ پڑے تھے۔ میر صاحب کے بچپن کا زمانہ انھیں کے پاس گزرا وہ انھیں ہر جگہ عم بزرگوار لکھتے ہیں، وہ ایک درویش سے ملنے جاتے ہیں، میر صاحب بھی اُن کے ساتھ ہیں۔ درویش پوچھتا ہے کہ یہ کس کا لڑکا ہے سید امان اللہ جواب دیتے ہیں ”فرزند علی متقی“ اس طرح باپ کے مرنے کے بعد جب پہلی بار دلی گئے اور خواجہ محمد باسل نے انھیں نواب

مصمصام الدولہ امیر الامراء کے ہاں پیش کیا اور امیر الامراء نے دریافت کیا کہ یہ کس کا لڑکا ہے تو وہاں بھی یہی نام بتایا اور وہ فوراً پہچان گئے۔ اُن کے والد کا ایک پیر بھائی ایک مدت کے بعد اُن سے ملنے آتا ہے، وہ پوچھتے ہیں کہ کیسا آنا ہوا تو وہ کہتا ہے کہ پیر میر سے خواب میں آئے اور فرمانے

کتاب میں بارہا آیا ہے، میر صاحب کی زبان سے ہوا کسی دوسرے کی زبان سے، لیکن ہر جگہ علی متقی ہی لکھا ہے۔ اس سے وثوق ہوتا ہے کہ یقیناً اصل نام یہی تھا۔

۲۔ بعض لوگوں نے اُن کی سیادت میں بھی شبہ کیا ہے جس کا ذکر اب حیات میں مذکور ہے۔ آزاد نے یہ قصہ مذکورہ شورش (غلام حسین) سے مرعہ نقل کیا ہے جس نے سب سے پہلے یہ افتراب اندھا ہے۔ لیکن میر صاحب نے

اس کتاب میں ہر مقام پر اپنے والد کے نام کے ساتھ ”میر“ کا لفظ لکھا ہے اور اپنے والد اور دوسروں کی زبانی اپنا نام بھی میر محمد تقی لکھتے ہیں۔ یہ محض غلط ہے کہ جب انھوں نے میر متخلص کیا تو ان کے والد نے منع کیا کہ ایسا نہ کرو، ایک دن خواہ مخواہ سید ہو جاؤ گے۔ والد کی وفات کے وقت ان کی عمر کس گیارہ سال سے زیادہ نہ تھی، اس وقت نہ شعر کہتے تھے اور نہ شعر لوئی کا خیال تھا۔ شعر کا ذوق دلی میں آکر پیدا ہوا۔ یہیں انھوں نے تحصیل علم کی، یہیں شعر کہنا سیکھا اور یہیں ان کے کلام کو شہرت و قبولیت حاصل ہوئی اور آخر دم تک دلی ہی کو یاد کرتے رہے۔

۳۔ یہ ممکن نہیں کہ میر صاحب کا ذکر ہو اور خان آرزو (سراج الدین علی خان) کا نام نہ آئے۔ خان آرزو فارسی کے بڑے استاد اور محقق اور شاعر تھے، لمبی کبھی ریختے میں بھی کچھ کہہ لیتے تھے۔ آزاد نے لکھا ہے کہ میر صاحب پہلی بیوی سے تھے اور جب وہ مر گئیں تو ان کے والد نے خان آرزو کی ہمشیرہ سے شادی کی۔ لیکن میر صاحب کے بیان سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کے بڑے بھائی خان آرزو کے حقیقی بھانجے تھے اور میر صاحب اور ان کے چھوٹے بھائی دوسری بیوی سے تھے۔ اس سے ظاہر ہے کہ یہ میر علی حسنی کی پہلی بیوی خان آرزو کی بہن تھیں۔ بہر حال اس میں شک نہیں کہ خان آرزو میر صاحب کے سوتیلے ماموں ہوتے ہیں۔ تمام تذکروں میں یہ لکھا ہے کہ انھوں نے باپ کے مرنیکے بعد خان آرزو کی آغوش شفقت میں پرورش پائی اور انہیں کے فیض تربیت سے علمی استعداد اور

شاعر کا ذوق حاصل کیا۔ جب میر صاحب کا تذکرہ نکات الشعراء چھپ کر شائع ہوا تو اس بیان پر تصدیق کی مہر لگ گئی۔ اس کتاب میں میر صاحب نے خان آرزو کا بڑے ادب سے ذکر کیا ہے اور ان کے کمال اور سخن فہمی کی بجا تعریف کی ہے اور مرزا معزز (فطرت، موسوی خاں) کے حال میں انھیں استاد و پیر و مرشد بندہ لکھا ہے۔ ان شواہد کو دیکھتے ہوئے آزاد کا یہ قول نہایت ناگوار گزرتا ہے کہ ”فانضاً خفی مذہب تھے میر صاحب شیعہ، اس پر نازک مزاجی غضب انگریزوں کی کسی مسئلے پر بگڑ کر الگ ہو گئے“ + ”قیاس یہی ہو گا کہ یہ بھی آزاد کا ایک چٹکلا ہے جو حسبِ عادت لطف داستان اور رنگینی بیان کی خاطر لکھ گئے ہیں۔ لیکن جب یہ کتاب (تذکرہ میر) ہماری نظر سے گزری تو معلوم ہوا کہ آزاد بڑی پتے کی بات لکھ گئے ہیں۔ میر صاحب خان آرزو کے دل آزار برتاؤ اور بے مروتی کے نہایت شاکی ہیں۔ ایک تو لڑکین اور نا تجربہ کاری، دوسرے کریمیت کا تازہ تازہ داغ، پھر غریب الوطنی اور بے رو نگاری، اس پر بے مروت بھائی اور سنگ دل ماموں کا پھسلوک، میر صاحب کی زندگی تلخ ہو گئی۔ غیور تو وہ بچپن ہی سے تھے، جیسا کہ خود ان کے والد نے اس کا اعتراف

یہ تذکرہ انجمن ترقی اردو کی طرف سے شائع ہو چکا ہے۔

+ آبِ حیات، تذکرہ پیر۔

† دیکھو صفحہ ۵۹۔

کیسے، اُن کے دل پر اس کا ایسا اثر ہوا کہ نوبت جنون تک پہنچ گئی۔

اب قابلِ غور یہ ہے کہ میر صاحب کے ان دو بیانات میں اس قدر تفاوت اور تضاد کیوں ہے حالانکہ نکات الشعر ابھی دلی ہی میں لکھا گیا اور ذکر میر بھی وہیں شروع کی اور سوائے آخر کے کچھ کچھ اوراق کے (جس کی صراحت آگے چل کر کی جائے گی) ساری کتاب وہیں لکھی۔ بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ تذکرہ میر صاحب کے خیال میں ایک ایسی چیز تھی جو مقبول ہونے والی تھی اور چونکہ اس قسم کا یہ پہلا تذکرہ تھا (جیسا کہ میر صاحب نے خود تحریر فرمایا ہے) اس لئے یقین تھا کہ لوگ اسے شوق سے پڑھیں گے اور ہر کس و ناکس کے ہاتھ میں جائے گا انھوں نے اس ناگوار اور بدنام ذاتی اور خانگی قضیے کو میسرِ نا مصلحت نہ سمجھا اور تقاضائے غیرت نے یہی مناسب خیال کیا کہ اس پر پردہ ڈال دیا جائے، لیکن جب وہ آپ مبتدی لکھنے بیٹھے تو رہا نہ گیا، ساری رام کہانی کہہ سنا لی اور سچ بھی ہے وہ آپ مبتدی ہی کیا جس میں بُری پہلی جو کچھ بھی گزری ہو صاف صاف نہ لکھ دی جائے اب وہ وارداتِ قلب ہو یا حالات و واقعات اپنے ہوں یا دوسرے کے، جو کچھ آنکھوں نے دیکھا یا دل پر گزرا سب ہی لکھنا پڑتا ہے اور یہ خیال بھی نہ تھا کہ یہ کتاب کبھی دوسرے ہاتھوں میں جائیگی یا مقبول ہوگی اور حقیقت بھی یہی ہے، آج تک یہ کتاب گننا میں

رہی، یہ محض اتفاق ہے کہ آج اس کی اشاعت کا موقع نکل آیا ورنہ جہاں اور بہت سے جواہر پارے خاک میں مل گئے یہ بھی کیڑے مکوڑوں یا کسی عطار کی پڑیوں کی نذر ہو جاتی۔

۳۔ اس کتاب سے یہ بھی معلوم ہوا کہ یہ جو مشہور چلا آتا ہے خان میر صاحب کے استاد تھے صحیح نہیں ہے۔ ہاں وہ اتنی بات کے قصور ضرور ہیں کہ دوبارہ جب دلی آئے تو ماموں ہی کے ہاں آ کے ٹھہرے، چنانچہ فرماتے ہیں ”یہ چنڈے پیش او ماندم وکتا بے چندا ز یاران شہر خواندم“ اس کے بعد انھوں نے اپنی تعلیم کا حال لکھا ہے کہ کیونکہ اتفاق سے راستے میں میر جعفر سے مٹھ بھیر موٹی اور ان سے فارسی پڑھنی شروع کی، اتفاق سے جب وہ اپنے وطن پٹنہ چلے گئے تو میر سعادت علی سے جو امر دہے کے باشندے تھے، ملاقات ہوئی، انھوں نے میر صاحب کو ریختے میں شعر موزوں کرنے کی ترغیب دی اور اس وقت سے ان کی شعر گوئی کی بنیاد پڑی میر صاحب نے بھی ایسی جان توڑ کے محنت کی اور وہ مشق بہم پہنچائی کہ شعور سے ہی عرصے میں ان کی شہرت سارے شہر میں پھیل گئی حقیقت یہ ہے کہ وہ کسی کے شاگرد نہ تھے بلکہ شاعر پیدا ہوئے تھے۔

۴۔ میر صاحب کے لکھنؤ پہنچنے کا حال بھی عجیب و غریب سے بیان کیا گیا ہے اور آزاد نے نمک مرچ لگا کر اسے ایک افسانہ بنا دیا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ آزاد کے سحر نگار قلم نے اس وقت اور

موقع کی اور میر صاحب کی قطع وضع اور ان کی بے کسی اور استغناء
 کی ایسی سچی تصویر کشینی ہے کہ ڈراما کا لطف آجاتا ہے اور اکھول
 کے سامنے عبرت کا نقشہ پھر جاتا ہے۔ لیکن لکھنؤ پہنچ کر میرائے
 میں اترنا، مشاعرے میں جانا، اُن کی پرانی وضع پر اہل شاعرہ
 کا ہنسنا اور شمع سامنے آنے پر غزل میں حسبِ حال فی البدیہہ اشعار کا
 پڑھنا حقیقت سے بعید ہے۔ یہ صحیح ہے کہ دلی اُجھڑ گئی تھی، قدردان
 اُٹھ گئے تھے، اہل کمال کس پیرسی کی حالت میں تھے اور اُن کا ٹھکانا
 صرف ایک ہی رہ گیا تھا یعنی لکھنؤ کا نوابی دربار جو اس وقت بہار
 پر تھا زمانے کے ہاتھوں تنگ آکر ہر باکمال قدردانی کا بھوکا اپنے
 عزیز وطن سے منہ موڑ کر وہیں جا پہنچا تھا۔ میر صاحب اگرچہ دلی میں
 تنگ حال اور شکستہ دل تھے مگر بڑے غیور تھے۔ وہ بعض اور لوگوں
 کی طرح دوسروں پر بار نہ نایا احتیاج لے کر پہنچا اپنی وضع کے خلاف
 سمجھتے تھے۔ جس طرح شجاع الدولہ نے ازراہ قدردانی مرزا سودا کو
 دلی سے بلا بھیجا تھا اسی طرح آصف الدولہ نے نواب سالار جنگ
 کے ذریعے زاد راہ بھیج کر میر صاحب کو لکھنؤ بلایا۔ لکھنؤ پہنچ کر نواب
 سالار جنگ کے ہاں گئے جو اُن کے حال پر پہلے ہی سے مہربان تھے، آصف الدولہ
 انھوں نے فوراً بند گان عالی کی خدمت میں اطلاع کی۔ چار پانچ
 روز بعد بند گان عالی مرغلوں کی لڑائی کے لئے نقشہ لف لائے۔
 میر صاحب بھی وہاں تھے۔ محض فراست سے سمجھ گئے کہ میر صاحب میں
 دلی و ذہن کو بند گان مالی کہتے تھے۔

نہایت لطف و عنایت سے بغل گیر ہوئے اور اپنے ساتھ نشست کے مقام پر لے گئے۔ اپنے شعر میر صاحب کو مخاطب کر کے سنائے اور پھر میر صاحب سے کلام سننے کی فرمائش کی مگر میر صاحب نے اپنی غزل کے صرف دو چار ہی شعر سنائے اس سے ظاہر ہے کہ میر صاحب فقیروں کی طرح لکھنؤ نہیں گئے جیسا کہ آزاد نے بیان کیا ہے بلکہ عزت سے بلائے گئے اور آخر دم تک اسی عزت سے رہے۔

دعا و غزل
عزت کے غزل
بلائے گئے

۵۔ میر صاحب کی بد دماغی اور نازک مزاجی کو بڑے مبالغے سے بیان کیا گیا ہے، لیکن اس میں شک نہیں کہ وہ نازک مزاج ضرور تھے۔ اس کا راز اُن کی ابتدائی تربیت اور پرورش اور بعد کے حالات میں ہے۔ میر صاحب کے والد بڑے پائے کے درویش تھے، لوگ اُن کے قدم لیتے اور ہاتھ چومتے تھے، بڑے بڑے لوگ ان کے طے کی تمنا کرتے تھے۔ ایسے حالات میں درویش دماغ دار نہ ہو تو ممکن ہے، لیکن صاحبزادے کے دماغ کا کیا پوچھنا وہ تو آسمان ہی پر ہوتا ہے۔ سید امان اللہ جُراں کے والد کے مرید خاص تھے، میر صاحب انھیں چچا کہتے تھے سید صاحب نے انھیں بڑے چاؤ چلے سے پالا۔ یہ شب و روز انھیں کے پاس رہتے، انھیں کے ساتھ کھاتے، انھیں کے ساتھ سوتے، جب کبھی کسی درویش سے طے جاتے تو میر صاحب کو ساتھ لیتے جاتے اور یہ ان کی ملاقاتوں اور صحبتوں میں حاضر رہتے۔ اُن کے والد

بزرگ درویش تھے

کی خدمت میں بھی اکثر درویش اور صوفی حاضر ہوتے، یہ چپکے چپکے سب کچھ دیکھتے اور سنتے رہتے تھے۔ انھوں نے اس کتاب میں جو اپنے والد کی تلقین اور دوسرے درویشوں کی باتیں اور اقوال لکھے ہیں وہ سرسبز درویشی میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ یہیں سے اُن میں غیرت، استغناء، قناعت اور بے نیازی کی شان پیدا ہونے لگی تھی ابھی دس گیارہ ہی برس کی عمر تھی کہ دھرمی مٹیجی دیکھنی پڑی، ایک تو چچا جو باپ سے زیادہ ناز بردار تھا داغ مفارقت دے گیا، دوسرے اُسی سال باپ کا سایہ سر سے اُٹھ گیا۔ پھر عزیز واقارب کی طوٹ چلا سی خصوصی بھائی کی بے مروتی اور ماموں کی بدسلوکی اور دل آزاری، اس پر بے سرو سامانی اور پریشانی، ان سب پر مزید ملک و حکومت کی ناگفتہ بہ حالت، جہاں آئے دن نئے نئے انقلابات اور دھڑکندہ واقعات خانہ جنگی بربادیاں برپا رہتی تھیں۔ ان سب نے اُن کے دل پر ایسے چر کے دیے کہ تن بدن کا ایک ایک تار بلبلا اٹھا۔ اسی نے اُن کے کلام میں فصاحت کے ساتھ وہ سوز و گداز اور درپیدہ کردیا جو ان کے بعد آج تک کسی کو نصیب نہیں ہوا۔

آزاد نے خان آرزو سے ناچاقی کی وجہ میر صاحب کی نازک مزاجی ہی قرار دی ہے اگرچہ اس کے تسلیم کرنے میں کسی قدر تاثر ہوتا ہے تاہم دوسرے واقعات ایسے موجود ہیں جن کے نظر سے ہوتا ہے کہ یہ نازک مزاج ضرور تھے۔ مثلاً ہدایت خاں ذوالفقار جنکاٹ بختی کے ہاں ملازم

ہیں، ایک روز خان موصوف شب ماہ میں ہفتابی پر بیٹھتے اور قال کا لڑکا ان کے سامنے بیٹھا کچھ گارہا تھا، اتنے میں میر صاحب پہنچے خان نے کہا میر صاحب اسے اپنے ریتھتے کے دو چار شعر بتا دیجئے تو یہ اپنے طور پر درست کر کے گالے گا۔ میر صاحب نے کسی قدر ترش ہو کر کہا کہ مجھ سے بہہ نہیں ہو سکتا، تو اس نے اپنے سر کی قسم دی اور خوشامد کی نو میر صاحب نے چار ونا چار چند شعرا سے یاد کرادیئے لیکن یہ بات انھیں ایسی ناگوار گزری کہ اس کے بعد سے خان صاحب کے ہاں جانا چھوڑ دیا اور خانیہ میں ہو گئے خان موصوف نے بہت منت سماجت کی مگر انھوں نے ایک نہ سنی مگر اس شخص کی مروت کو دیکھئے کہ اُس نے اس کا کچھ خیال نہ کیا اور محض میر صاحب کی خاطر سے ان کے بھائی میر محمد رضی کو اپنے پاس سے گھوڑا دے کر نوکر رکھ لیا۔ راجہ بگل کشور جو محمد شاہ بادشاہ کے عہد میں وکیل بن گیا تھے اور بڑے امیر آدمی تھے، شوق اور قدردانی سے میر صاحب کو گھر سے اٹھا کر اپنے ہاں لے جاتے ہیں اور اپنے شعر اصلاح کے لئے پیش کرتے ہیں مگر میر صاحب اس کے کلام کو قابل اصلاح نہیں سمجھتے اور سب پر خط مینج دیتے ہیں۔ راجہ ناگرتل جو میر صاحب کا بڑا قدر دان تھا، اس کی رفاقت محض اس وجہ سے چھوڑ دی کہ جو معاہدہ وہ اس کے ایما سے بادشاہ امرا سے کر کے آئے تھے اس پر اس نے عمل نہ کیا، بادشاہ بڑے اشتیاق سے بار بار بلاتے ہیں مگر یہ نہیں جاتے غرض میر صاحب کو اپنی وضع کا بڑا پس تھا اور ابتدائی تربیت اور فقر و فاقے نے دھندلاری کے ساتھ

برہد اول
ابن ناب
آقا۔

نازک مزاجی بھی پیدا کر دی تھی۔

۱۔ اس کتاب میں بعض مقامات ایسے آتے ہیں کہ اُن کے پڑھنے کے بعد انہی بعض نظموں کی اصل حقیقت معلوم ہوتی ہے اور سلف و بالابو جانتا ہے۔ مثلاً جب اُن کے سوتیلے ماموں خان آرزو نے اپنے بھانجے (میر صاحب کے بڑے بھائی) کے اشتعال سے انہیں طرح طرح سے ستانا شروع کیا اور اُن کی خصومت اور دل آزاری اور بدسلوکی حد سے بڑھ گئی تو اس لیے کسی اور بے فوائدی کے عالم میں اُن کے قلب پر اس کا بڑا صدمہ ہوا اور بہت ہی دل شکستہ اور دل گرفتہ رہنے لگے اس غم و غصے کی حالت میں ان پر ایک جنون کی سی حالت طاری ہو گئی اور انہیں چاند میں ایک عجیب صورت نظر آنے لگی، اس دہم کے ساتھ دشت و دیوانگی بڑھنے لگی اور حالت نازک ہو گئی۔ اس تمام کیفیت کو میر صاحب نے بڑی خوبی سے بیان کیا ہے۔ اس کے بعد آپ اُن کی مثنوی ”غلاب خیال“ پڑھیے تو اس واردات کی سچی تصویر اور اس خواب کی پوری تعبیر نظر آتی ہے اور صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ محض خواب و خیالی نہیں بلکہ ایک واقعہ تھا جو ان کے مایوس اور حزیں دل پر گزرا تھا۔ اس مثنوی کے شروع میں اپنی پریشان حالی کا ذکر کیا ہے کہ ہوش سنبھالتے ہی اپنے بیگانے ہو گئے، یاروں نے بے وفائی کی اور عزیز و اقربا نے بے مروتی۔ ناچار وطن چھوڑنا پڑا اور یہ پہلا وقت تھا جب گھر سے قدم باہر نکالا۔

چلا اکبر آباد سے جس گھڑی درد بام چرخِ حسرت پڑی
 کہ ترک وطن پہلے کیونکر کروں مگر ہر قدم دل کو پتھر کروں
 اب دلی پہنچتے ہیں۔ بہت کھینچے یاں میں نے آزارِ سخت
 پس از قطعِ رولائے دلی میں جگہ جو گردوں سے خوں ہو گیا
 جگہ جو گردوں سے خوں ہو گیا مجھے رکتے رکتے جنوں ہو گیا
 اب اس کے بعد سے جنوں کی کیفیت بیان کی جو عجیب و
 غریب ہے۔

میر صاحب کو دوبار کا ماں مانا پڑا اور دونوں بار پریشان حالی
 ان کے ہمرکاب تھی۔ پہلی بار، جب دیکھا شہر کی حالت رہنے کے قابل
 نہیں رہی تو راجہ (ناگہرل) سے اجازت چاہی کہ شہر چھوڑ کر کسی دوسرے
 جگہ چلا جاتا ہوں، یہاں رہنے کی تاب نہ نہیں۔ راجہ نے اپنی عنایت سے
 اجازت دی۔ میر صاحب تو کل علی اللہ لواحقین کے ساتھ چل کھڑے
 ہوئے اور یہ ہزار پریشانی کا ماں پہنچے۔ یہ ذمہ کی آخری تاریخ تھی۔
 عشرہ دہ میں بسر کیا اور عاشورے کے روز وہاں سے آگے چلے دوسری بار
 جب راجہ جانوں کے ہاتھوں سے تنگ آ کر اپنے تمام متوسلین کے ساتھ
 قلعے سے نکل کر کوچ کرتے ہوئے کا ماں پہنچتے ہیں تو میر صاحب بھی بہ
 سببِ ملازمت اس قافلے کے ساتھ ہیں۔ یہ عالم بھی پریشانی کا تھا اور
 غالباً اسی حالت میں انہوں نے ایک مہینہ لکھا ہے۔ زمانے کی
 شکایت میں فرماتے ہیں۔

کا ماسے تلخ کام اٹھایا سر تے تئیں دلی میں بید لانا پھرایا سر تے تئیں
 ہم چشموں کی نظر سے گرایا مے تئیں چال کہ پس سرمہ بنایا سر تے تئیں
 میں مشت خاک مجھ سے اسے اس قدر غبار
 تلاش معاش میں جگہ جگہ مارے مارے پھرنے کے متعلق کئی بند لکھے
 ہیں، ایک یہ ہے۔

جانا جہاں نہ تھا مجھے سو بار وال گیا ضعیف قوی سے دست بدلیا رواں گیا
 محتاج ہو کے ناں کا طلب گار دانا چارہ نہ دیکھا مضطرب ناچار واں گیا
 اس حیران ناتوان پہ کیا صبر اختیار
 آگے چل کے کہتے ہیں۔

حاجت مری روا دل پر درد نہ نہ کی تاثیر اشک سرخ وینج زرد نہ نہ کی
 تمہیر ایک دم بھی دم سرد نہ نہ کی دل جوئی میری حیف کسی فرد نہ نہ کی
 طاقت رہی نہ دل میں، گیا جان سے قرار

اور بند تو دو آخر کے ہیں جو میر صاحب کی حالت اور مزاج کا سچا نقشہ ہیں۔
 دل سر پہ سر خراب ہے تو کیا کروں اشتہائی حال کی تعبیر کیا کروں
 خونا بہائے چشم کی تقریر کیا کروں زردی رنگ چہرہ کی تحریر کیا کروں
 آیا جو میں چسبن میں خسراں ہو گئی بہار

حالت تو یہ کہ مجکو غموں نے نہیں فراغ دل سنو شرد ورنی سے جلتا ہے جون چراغ
 سینہ تمام پاک ہے سارا جگر ہے داغ ہے نام مجلسوں میں سرا میر بے دماغ
 از بسکہ بے دماغی نے پایا ہے اشتہار

اسی طرح شہر آشوب اور مستنار (جو دلی کے مال پر لکھی ہے) اور خاص کر جو نظم دنیا کے نام سے ہے اُن کا لطف اس کتاب کے پڑھنے کے بعد آتا ہے۔ آخری نظم (دنیا) کے پڑھنے کے بعد یہ معلوم ہوتا ہے کہ گویا اس کتاب کے آخری صفحے کے لفظ لفظ کو نظم کر دیا ہے۔ غرض میرزا کے کلام کی سمجھنے اور لطف حاصل کرنے میں بھی اس کتاب سے بہت کچھ رہنمائی ہوتی ہے۔

۷۔ ذکر میر میں جہاں اس زمانے کی معاشرت اور حکومت کے بہت سے واقعات ملتے ہیں وہاں ایک یہ بات بھی صاف نظر آتی ہے کہ اس زمانے میں ہندو مسلمان کی کوئی بحث ہی نہ تھی۔ اس سے بڑھ کر بڑا کونسا زمانہ ہو گا جب کہ ملک میں ہر طرف خود غرضی، خانہ جنگی، لوٹ مار کی وبا پھیلی ہوئی تھی اور زوال اور انحطاط کا انتہائی وقت آگیا تھا، تاہم ہندو مسلمانوں کے تعلقات آپس میں ایسے تھے جیسے بھائیوں بھائیوں میں ہوتے ہیں۔ وہ لڑتے بھی تھے، ملتے بھی تھے، مگر اس دوستی محبت اور لڑائی بھڑائی میں مذہب و ملت کا کوئی امتیاز نہ تھا۔ یہ آفت اس زمانے کی لائی ہوئی ہے جس میں برہمنی سے دونوں مبتلا ہیں، اس کا انجام سب سمجھ ہوئے ہیں مگر اپنے وہم کے ہاتھوں لاچار ہیں۔ خود میرزا کئی راجاؤں کے متوسل تھے، اُن کی مروت اور انسانیت کا ذکر کس محبت اور عزت سے کرتے ہیں۔ راجہ ناگرل کی شرافت اور وضع کار دیکھئے۔ جاٹوں کی چیرہ دستی اور مردم آزاری سے آزر رہے ہو کر دلیرانہ قلعہ

چھوڑ باہر نکل کر جاتے ہیں تو اپنے ساتھ میں ہزار گھروں کو جو انہیں کی وجہ سے آگوتھے اور اکثر ان کے متوسل تھے اور جن میں ہندو مسلمان سب ہی تھے ساتھ لیکر جاتے ہیں؟ یہ وقت خطرے سے خالی نہ تھا، میر صاحب لکھتے ہیں ”راجہ نظر بردار کردہ آنچہ لازمہ سردار بیت بکار بردہ باہر دوپسر بجاءت تمام سوار شد و بیرون قلعہ آمد چٹاں بہت با مدد غریبا گاشت کہ ناموس لغزے ہم آنجا ننگزاشتند از لطف داداریے ہمال و بہ یمن نیت خوب در دوسرہ روز مع این قافلہ گراں داخل کا گشت“ اگرچہ ملک کی حالت بہت خراب و خستہ اور ابتر تھی، عام و خاص، نواب اور وجہ سب خود غرضی میں مبتلا اور نا عاقبت اندیشی میں گرفتار تھے، مگر پرانی دضعداریان براجہ بلی جا رہی تھیں۔ بزم ہو یا رزم، غم ہو یا شادی، معاملہ ہوں یا مطالبات اُن میں وہ تنگ دلی اور تعصب نہ تھا جس کا حبلوہ ہمیں آج کل نظر آ رہا ہے۔ بد اخلاقی اُن میں بھی تھی، بد معاہلی اُس وقت بھی تھی، قذازی اور بے وقافی سے وہ زمانہ بھی خالی نہ تھا، گروہ ہما عیب جسے مذہبی تعصب کہتے ہیں، اس سے اُن کے سینے پاک تھے۔

۱۸۔ میر صاحب بڑے مہذب اور با وضع شخص ہیں وہ کہیں مذہب کا ذکر یا بحث نہیں کرتے، سہام ضمناً بغض واقعات سے اُن کے مذہب اور مذهب کی جھلک بھی نظر آتی ہے۔ اپنے والد کے متعلق ایک جگہ لکھتے ہیں روزے در خدمت شیخ سوال کر دکہ بندہ آنچہ عقائد خود درست کردہ ام بخدست عالی واضح است، آما در حق حاکم شام چہ فرمایند۔ شیخ نے

فرمایا ”کہونگا“ کچھ مدت کے بعد منہ اندھیرے محرم خاں خواجہ سر اے شاہجہانی کی مسجد تشریف لائے میرے والد کے نوکروں کو لے کر پانی لانے کو ڈورے، والد خود اٹھے اور آفتابہ لے کر ہاتھ منہ دھانے لگے۔ فرمایا ”اے علی متقی میں عمر بھر کبھی اس کا نام زبان پر نہیں لایا ہوں“ اس کا شکر کس زبان سے ادا کروں؟ والد کہتے تھے کہ اس کے بعد سے میں نے بھی اس کا نام کبھی نہیں لیا۔

سبحان اللہ! کس خوبی اور حکمت سے تعلقین کی ہے یہ بزرگ شاہ کلیم اللہ اکبر آبادی، میر علی متقی کے پیر و مرشد تھے اور میر علی متقی کا شیخ ہے یہ کہنا کہ ”میں نے جیسا کہ آپ پر ظاہر ہے، اپنے عقائد درست کر لئے ہیں“ شیخ کے اثر کو ظاہر کرنا ہے۔ میر صاحب بھی آخر اسی باپ کے بیٹے تھے، ابتداء سے درویشوں کی تربیت پائی، خود درویش منش واقع ہوئے تھے، اسی لئے اُن کا مشرب و سبب اور دل صاف تھا۔ ایک بار کا ذکر ہے کہ جب میر صاحب سادات خاں ذوالفقار جنگ کے پاس تھے تو ایک لڑائی میں وہ بھی ساتھ تھے، لڑائی قضیہ سامر کے پاس ہوئی جو اجمیر سے بیس کوس ہے۔ غرض ملہار راؤ کے بیچ میں پڑنے سے لڑائی موقوف ہوئی اور صلح صفائی ہو گئی۔ میر صاحب نے اس موقع کو غنیمت سمجھا اور حضرت خواجہ معین الدین اجمیری کی زیارت کے لئے اجمیر چاہیئے۔ اس ماجرے کو ان چند الفاظ میں بیان کرتے ہیں، ”من پس از منہج برائے حصول ستاد زیارت در گاہ فلک اشتیاء خواجہ بزرگ فرستم۔“

۹۔ میر صاحب کی وفات کا سال تو صحیح صحیح معلوم ہے، ۱۲۲۵ھ (۱۸۱۰ء) میں انتقال ہوا، ناسخ نے تاریخ کہی ہے ”واوایلا مردِ شہ شاعر“ لیکن پیدائش کا سال معلوم نہ ہونے سے اُن کی عمر کے متعلق بہت اختلاف پیدا ہو گیا ہے۔ آزاد لکھتے ہیں کہ سو برس کی عمر یا بیسویں اپنے تذکرہ میں لکھتے ہیں ”عمر شش تخمیناً قریب پہشتاد است“ تذکرے کی تالیف کا سن ۱۲۸۰ھ ہے۔ اس حساب سے تقریباً ۹۶ سال ہوتے ہیں۔ جہاں نے اُن کی عمر ۸۰ ہی برس لکھی ہے۔ اگرچہ میر صاحب نے اس کتاب میں اپنی پیدائش کا سن نہ نہیں لکھا تاہم بعض حالات اور قرآن ایسے موجود ہیں جن سے اُن کی عمر اور پیدائش کا تخمینہ سنہ معلوم ہو سکتا ہے۔

جب سید امان اللہ کا (جنہیں میر صاحب عم بزرگوار کر کے لکھتے ہیں) انتقال ہوا اور رنج و غم سے اُن کی حالت ہلکت نڈھال ہوئی تو ان کے والد ان کو سمجھانے لگے، اس میں ایک فقرہ بھی فرمایا کہ ”ماہِ من نہ طفل ہالہ“ الحمد للہ کہ وہ سالہ“ اور اسی سال میر علی متقی کا بھی انتقال ہو گیا۔ گویا باپ کی وفات کے بعد اُن کی عمر کس سال کی تھی یا زیادہ سے زیادہ گیارہ سال کی ہوگی۔ باپ کے مرنے سے اس چھوٹی سی عمر میں فکرِ کمش ہوئی جس کی تلاش میں وہ اکبر آباد کے آس پاس بہت کچھ پھرے۔ جب مایوس ہوئے تو شاہجہاں آباد کا قصد کیا۔ نواب صمصام الدولہ امیرِ لاہور نے ان کے باپ کے حقوق کا خیال کر کے میر صاحب کا ایک روپیہ روزِ مقرر کر دیا اور یہ روزِینہ نادیر شاہ کے مٹے تک ملتا رہا۔

اس جنگ میں نواب صاحب کے مارے جانے سے بند ہو گیا۔ نادر کا حملہ
۱۱۵۱ھ میں ہوا۔ اس کتاب کے اختتام پر میر صاحب نے اپنی عمر کا
سال بتائی ہے اور کتاب کی تاریخ اس قطعہ سے نکالی ہے۔

مسمیٰ باسمیٰ شداے باہمنہ کہ این نسخہ گرد و بیہ عالم سم
و تاریخ آگہ شوی بیگان فزای عدد بست و بہت ابرار

کتاب کا نام ”ذکر میر“ ہے جس کے عدد ۱۱۷۰ ہوتے ہیں اس میں ۲۷
ملائے تو ۱۱۹۷ھ ہئے۔ اس میں سے اگر ساٹھ مہاکئے تو ان کی پیدائش
کا سال تقریباً ۱۱۳۲ھ نکلتا ہے۔ اس حساب سے نادر کے حملے کی وقت
ان کی عمر کوئی پندرہ سال کی سمجھنی چاہئے۔ اس حادثے کے بعد وہ پھر
دہلی جاتے ہیں اور چند روز اپنے ماموں خان آرزو کے ہمان ہوتے
ہیں۔ ایک مدت کے بعد جب راجہ ناگر مل کے ہمراہ اکیس باد جانے کا
اتفاق ہوتا ہے تو لکھتے ہیں کہ تیس سال بعد وطن میں آنا ہوا۔ یعنی
اس وقت ان کی عمر ۲۶، ۲۷ برس کی ہوگی۔

آب حیات میں لکھا ہے کہ میر صاحب نے دلی سے ۱۱۵۱ھ میں چھوڑ
لیکن گلشن ہند (اور گلزار ابراہیم) میں ان کے لکھنؤ جانے کی تاریخ
۱۱۹۷ھ لکھی ہے اور لکھا ہے کہ اس وقت مرزا محمد رفیع سودا اس
جہان فانی سے عالم باقی کو سدھا چکے تھے۔ سودا کا انتقال ۱۱۹۷ھ
میں ہوا۔ میر حسن اپنے تذکرے میں میر صاحب کا حال لکھتے ہوئے کہتے
ہیں کہ اس وقت وہ دہلی ہی میں ہیں، حسن کے تذکرہ کا سنہ تالیف ۱۱۹۴ھ

غرض لطف ہی کا قول صحیح معلوم ہوتا ہے کہ میر صاحب لکھنؤ ۱۹۷۷ء میں پہنچے۔ اس حساب سے میر صاحب کے لکھنؤ پہنچنے اور ذکر میر کے ختم ہونے کا ایک ہی سال ہوتا ہے اور اس وقت ان کی عمر ساٹھ تھی۔ اب اگر نہ پیدائش ۱۸۱۱ء اور سنہ وفات ۱۸۷۵ء ہو تو میر صاحب کی عمر تقریباً ۶۴ برس ہوتی ہے، بہر حال ۹۰ سے زائد کسی حال میں نہیں اور میری رائے میں یہی صحیح بھی ہے۔

۱۔ ذکر میر ایک نادر الوجود کتاب ہے۔ ہماری زبان میں ایک نہیں بیسیوں تذکرے شعرا کے لکھے گئے ہیں اور ابھی تک یہ سلسلہ جاری ہے مگر کسی تذکرے میں اس کتاب کا نام نہیں۔ آزاد نے بہت تفصیل سے میر صاحب کے کلام اور تصنیفات کی فہرست دی ہے مگر ذکر میر کا ذکر اس میں بھی نہیں۔ سوائے ڈاکٹر سپرنگو کے کہ اس نے اپنی فہرست میں ذکر کیا ہے اور کہیں اس کا پتہ نہیں۔ یہ محض اتفاق ہے کہ یہ کتاب خان بہادر مولوی بشیر الدین احمد صاحب بانسوی مسلم ہائی اسکول اٹاواہ کے ہاتھ لگ گئی اور ان کی عنایت سے ہمیں دیکھنے نصیب ہوئی اور اس کے شائع کرنے کا موقع ملا۔ میں مولوی صاحب کے اس لطف و کرم کا بیکرد ممنون ہوں۔ یہ نسخہ بہت صاف اور اچھا لکھا ہوا ہے۔ کتابت سلسلہ (سلسلہ) کی ہے یعنی میر صاحب کی زندگی ہی میں لکھا گیا اور کیا تعجب ہے کہ انہیں کے نسخے کی نقل ہو۔ کہیں کہیں مشکل الفاظ اور محاورات کے معنے بھی دیئے ہیں جو ہم نے

بجانبہ چھاپ دیئے ہیں البتہ مضامین کے عنوان اس میں نہیں تھے وہ ہم نے اضافہ کئے ہیں۔ جب پروفیسر محمد شفیع ایم۔ اے۔ وائس پرنسپل اور ٹیلر کالج لاہور کو جو علم و ادب کا خاص ذوق رکھتے ہیں یہ معلوم ہوا کہ میرا ارادہ اس کتاب کے شائع کرنے کا ہے تو انہوں نے مجھے فوراً لکھا کہ ایک نسخہ اس کا میرے پاس بھی ہے۔ کہو تو ہیج دوں، چنانچہ انہوں نے میرے لکھنے پر اپنا نسخہ مجھے مستعار عنایت فرمایا جس کا میں بہت شکرا کر ہوں۔ میں نے کتاب کا چھینا روک دیا اور اٹاؤے کے نسخے سے مقابلہ کرنا شروع کیا اس سے بعض بعض جگہ بہت مدد ملی۔ پروفیسر صاحب کا نسخہ ایسا اچھا لکھا ہوا نہیں ہے جیسا اٹاؤے کا ہے اور ناقص بھی ہے یعنی ایک چوتھائی سے زائد کم ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ آخری حصہ میر صاحب نے بعد میں بڑھایا ہے، چنانچہ لکھنؤ جانے کا مال لاہور کے نسخے میں مطلق نہیں۔ جہاں کہیں ان دو نسخوں کی عبارت میں اختلاف تھا۔ اُس اختلاف کو ہم نے ماحشیے میں (ن) کا نشان کر کے لکھ دیا ہے، کتاب کے آخر میں میر صاحب نے کچھ لطیفے بھی جمع کر دیئے ہیں بعض پرانے اور تاریخی ہیں اور بعض خود کے زمانہ کے ہیں اور پر لطف ہیں۔ مگر افسوس کہ بعض اُن میں سے ایسے غرض ہاں کہ اُن کا لکھنا یا بیان کرنا ممکن نہیں، اس سے اُس زمانے کا ذوق معلوم ہوتا ہے ورنہ میر صاحب کی تہذیب اور متانت کا کیا کہنا ہے، اس وجہ سے نیز اس لئے کہ یہ ایک غیر متعلق چیز تھی ہم نے یہ لطیفے اس کتاب سے خارج کر دیئے ہیں

مقدمہ تمدن ہند

مترجم کا مختصر تذکرہ

شمس العلماء ڈاکٹر مولوی سید علی گلگرامی مرحوم ہندوستان کے عہد جدید کے ان نامور علمائے سہ ہیں جنہوں نے علوم و ادب مشرقیہ و مغربیہ میں کمال پیدا کر کے ہند کے تمدن علمی ترقی اور روشن خیالی میں ایک نئی شان پیدا کی ہے۔ یہ لوگ تہذیب و تعلیم کے رہبر و رہنما ہیں اور ان کے متعلق وہ شکایت پیدا نہیں ہوئی تھی جو اس وقت انگریز تعلیم یافتہ اہل علم کے متعلق عام طور پر پائی جاتی ہے کہ وہ اپنے قدیم علوم و تہذیب سے بے بہرہ رہ جاتے ہیں جس سے حمیت قومی میں ضعف پیدا ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ اس شکایت کا نتیجہ یہ ہوا کہ لوگوں کی توجہ اس نقص کی طرف جلد مینڈول ہو گئی اور اس کی اصلاح کی ہر طرف کوشش کی جا رہی ہے۔

مرحوم گلگرام کے ایک نہایت شریف و نجیب خاندان سے تھے اور یہ خاندان مسلمانوں کے ان معدودے چند خاندانوں سے ہے جنہوں نے ایسے زمانہ میں جبکہ

ہند میں مختلف قوتیں کام کر رہی تھیں اور باہمی کشمکش سے ملک میں بے اطمینانی پھیلی ہوئی تھی۔
کلخ بھپانا اور عاقبت اندیشی اور دور بینی سے کام لے کر اوہر کو چلے جد ہر زمانہ جادہا
اور جہان آخر سب کو جھکنی پڑا۔

لنکے آباد اجدا شہر واسطے سے جو عراق عرب میں بغداد و بصرہ کے درمیان
واقع ہے چھٹی صدی میں ہندوستان آئے۔ اور ادوہ میں مقیم ہوئے۔ لنکے جدامجد
مولوی سید کرامت جین خان بہادر واسطے کے دربار میں شاہ ادوہ کی طرف سے فائز
تھے۔ بعد الحاق لنکے والد اور چچا دونوں انگریزوں کی ملازمت میں علی اور معتبر خدمات
پر مرفراز رہے۔

انکے چچا سید اسماعیل جین خان لارڈ ولیم بنٹن کے مصاحب (لے ڈی ہی) اور
اورٹیل انٹریپرٹیر (ترجمان السنہ مشرقیہ) تھے اور بعد میں سندھ میں پولیٹیکل انجمنٹ مقرر ہوئے
اور دریائے سندھ کی نگرانی بھی انھیں تفویض کی گئی۔ یہ ایسی باوقعت اور اہم خدمت
تھی کہ سوائے انگریز کے کسی دوسرے کو ملنی محال تھی، لیکن چونکہ امیران سندھ اپنے
انگریز کا اتنا پسند نہیں کرتے تھے اس لئے یہ غلام الدین خان کا انتخاب کیا گیا جس سے
الکھی وقعت اور قابلیت کا اندازہ ہو سکتا ہے۔ آنریبل نواب عطاء الملک بہادر۔

(مولوی حسین بلگرامی) بریل تذکرہ فرماتے تھے کہ جب اہل سندھ کو یہ معلوم ہوا کہ یہ
سید ہیں تو انکے بنگلے پر جو دریا کے کنارے تھا لوگوں کا جھوم رہتا تھا اور بوجہ خوش اعتقاد
بے اتہا حرمت و توقیر کرتے تھے اور بیماروں کے لئے تعویذ مانگتے تھے۔ چنانچہ انکا قاعدہ
تھا کہ فرصت کے بعد عربی کے اشعار یا قرآن کی آیات جو اس وقت یاد آتیں انکاغذ کے
پر چھون پر لکھ لکھ کر نوکرے میں ڈالتے جاتے تھے اور دوسرے روز لوگوں کو تقسیم کرتے

تھے اور ان میں سے اکثر اچھے بھی ہو جاتے تھے۔ انگریزی خوب جانتے تھے لیکن جب تک وہاں رہے کسی کے سامنے انگریزی کتاب نہ پڑھی تاکہ لوگ بدگمان نہ ہو جائیں۔ مگر بدگمانی سے بچ سکے۔ چونکہ بہت وجہ گورے چٹے لوگوں میں مشہور ہو گیا کہ دراصل یہ انگریز ہے لیکن مسلمان بنا ہوا ہے اسلئے وہاں عام طور پر برہمن پیدا ہو گئی یہاں تک کہ جان سے مار ڈالنے کی سازش کی گئی۔ انھیں بھی اسکی اطلاع ہو گئی اور راتوں رات جہاز میں بیٹھ کر وہاں سے بھاگ گئے۔ دوبارہ بنگال لیں لیکن کونسل کے ممبر منتخب ہوئے بہار میں ڈپٹی کلکٹر اور سٹنٹ انفر (افسر بندوبست) رہے۔ ویسی طبقہ میں سی۔ ایس آئی کے پہلے گروہ میں سے تھے۔ غدر کے زمانے میں انہوں نے آروہاؤس کے بجائے میں کنور سنگھ کا بڑی بہادری سے مقابلہ کیا اور شہر آروہ گارین ہاؤس کے ہیرہ سمجھے جاتے ہیں۔

مرحوم کے والد سید زین الدین خان بنگال اور بہار کے مختلف اضلاع میں ڈپٹی کلکٹر اور ڈپٹی مجسٹریٹ عہدہ پر کام کیا اور ۱۹۰۵ء سے ۱۹۱۰ء تک اپنی خدمات کے فرائض کو حسن خوبی کے ساتھ انجام دیا۔ اپنریشن پانے کے بعد ریاست حیدرآباد میں کشری انعام کی خدمت پر تقرر ہوا۔

مرحوم کے چچا اور والد شری علوم دانہ کے عالم اور فاضل تھے اور بعد ازاں انہوں نے مدرسہ عالیہ میں جولا روڈ دارل ہینگز نے ملکہ میں قائم کیا تھا تعلیم پائی، ہندوستان میں یہ پہلے مسلمان تھے جنہوں نے باقاعدہ تعلیم حاصل کی۔

مولوی عیسیٰ علی مرحوم اپنے باپ کے سب سے چھوٹے بیٹے تھے۔ ۱۰ نومبر ۱۸۷۷ء میں تولد ہوئے۔ آٹھ برس کے سن سے چودہ برس تک علوم عربیہ حاصل کئے دیکھتے

ہیں کہ حافظ انکا بڑے غضب کا تھا۔ جو چیز ایک دفعہ پڑھ لی یا نظر سے گزر گئی وہ پتھر کی لکیر تھی۔ پندرہ سال کی عمر میں عربی فارسی تعلیم سے فراغ ہو کر آٹھ اُمین انگریزی میں داخل ہوئے یہاں بھی انہوں نے خوب ترقی کی دو سال بعد کیننگس کالج لکھنؤ میں شریک ہوئے اور آٹھ سال بعد یعنی کل آٹھ سال میں ٹیپ کالج سے بی۔ ا۔

کی ڈگری حاصل کی۔ بی۔ ا۔ میں انکی اختیاری زبان انگریز تھی۔ کالج کے مدرس اور پروفیسر مرزوم کی ذہانت کمالیت اور حافظ کے قائل تھے۔ اسکے بعد تین سال تک قانون ملکی کام لے لیا اور سال بھر بعد امتحان نیٹو سول سروس میں کامیاب ہوئے اور کل ضلع بہار میں ممبر اول رہے۔ بعد ازاں طاسن اسکا لرشپ پا کر وہ ریکی کے انجینئرنگ کالج گیا داخل ہوئے۔ ابھی پورے چھ مہینے بھی نہ گزرے پائے کہ حیدر آباد دکن کے نامور مدد اور عالی دماغ وزیر نواب مختار الملک سر سالار جنگ بہادر اول نے جنکی قدر دانی اور جوہر شناسی مشہور آفاق ہے انھیں حیدر آباد میں طلبہ کر کے لیے پرنسپل اسٹاف میں داخل کیا اور ولایت جاتے وقت اپنے ساتھ لگئے اور لندن کے شاہی مدرسہ معنیہ میں داخل کر دیا۔ اور بجائے تین سال کے دو سال میں ایوشی ایٹ کا امتحان بدرجہ اعلیٰ پاس کیا اور علم طبقات الارض میں (مرچی سن) امتزایا۔ علاوہ اسکے کیمسٹری، طبیعیات، تھانیک، لکنتہ کشتی، معدنیات، علم الحیوۃ وغیرہ علوم میں دستگاہ وافر حاصل کی پروفیسروں نے انکی لیاقت و ذہانت کی بہت تعریف کی ہے اور اعلیٰ درجہ کے قضا و محکم ہیں۔ مرحوم کی بیٹوش نصیبی تھی کہ انہوں نے بزمانہ قیام انگلستان ایسے ماہرین فن اور علمائے نامور سے ملنے حاصل کیا جو اسوقت آسمان فضل و کمال کے آفتاب تھے۔ مثلاً پروفیسر لیکس، پروفیسر جڈ، پروفیسر گھری، پروفیسر ٹنڈل وغیرہ جو ہر ایک

اپنے فن میں کیلتا تھا اس سے قبل انہوں نے ۱۷۹۴ء میں لندن یونیورسٹی کا امتحان میڈی
کولیشن بدرجہ اعلیٰ پاس کیا تھا اور اس امتحان میں انکی اختیاری زبانیں جرمن اور فرانسیسی
تکمیل تعلیم کے بعد انہوں نے فرانس، اسپین اور جرمنی کا سفر کیا، اور ٹالین باؤن
اور علوم کی تحصیل کے لئے کچھ مدت اٹلی میں قیام کیا۔ اور اس طرح علوم مغربی و مشرقی سے
بہرہ ور ہو کر حیدرآباد واپس آئے جہاں سرکار عالی نے انہیں انسپکٹر جنرل مدنیات مقرر کیا
کچھ عرصے کیلئے وہ ڈائریکٹر سرشتہ تعلیم اور ہوم سکرٹری بھی رہے۔

مرحوم مختلف السنہ و علوم کے فاضل تھے اور لاطینی، انگریزی، عربی، فرانسیسی، عربی،
فارسی اور دو شکرت، بنگالی، ہندی، مرہٹی، تملنگی اور گجراتی زبانیں خوب جانتے تھے مرحوم
پہلے مسلمان تھے جو بار بار مدراس یونیورسٹی کے امتحان ایم۔ اے کے شکرت کے متحق
مقرر ہوئے اور دیدن اور دیدک علم ادب میں امتحان کے پرچہ مرتب کیے تھے
کئی پند تون سے یہ سنا ہے کہ انکا تلفظ ایسا صحیح اور عمدہ تھا کہ اگر وہ پردے کے پیچھے
سے دید پڑھتے تو یہ معلوم ہوتا کہ کوئی بڑا نڈت پڑھ رہا ہے۔ اور یہ تو ہم نے خود دیکھا ہے
کہ وہ جرمنی، فرانسیسی اور لاطینی کتابوں کا ترجمہ نہایت روانی کے ساتھ بلا تکلف پڑھتے چلے
جاتے تھے۔

مرحوم آخر عمر تک (بانتنا بعض غرضی تقررات کے) مستند تعمیرات دریلوے و دتھ
رہے۔ سر آسمان جاہ بہادر مرحوم کی وزارت میں بعض انقلابات سے بدول ہو کر انہوں
نے امتحان و کالت کی تیاری اسوقت کی جبکہ کلکتہ یونیورسٹی کے امتحان بی ایل میں
صرف چار مہینے باقی رہ گئے تھے، لیکن حیرت کی بات ہے کہ اس امتحان میں تمام
یونیورسٹی میں اول رہے اور طلما فی تمنا، یونیورسٹی لائبریری اور سبکدوش اور چچی النام کتب

حاصل کیا۔ اس سے پہلے کلکتہ یونیورسٹی میں کسی مسلمان طالب علم کو قانونی امتحان میں یہ اعزاز حاصل نہیں ہوا تھا یہ امتحان انہوں نے نومبر ۱۸۹۱ء میں پاس کیا اس سے مولوی عسکری مرحوم کے خداداد حافظہ اور ذہانت کا ثبوت ملتا ہے ۱۸۹۱ء میں گورنمنٹ ہند نے انجینئرس اعلیٰ کا خطاب عطا فرمایا اور بلاشبہ وہ اس کے مستحق تھے ۱۸۹۱ء میں بعض لوگوں کی وجہ سے ایک بیش قرار وظیفہ (کامابانہ) بیک وقت

سے علمدہ ہو گئے اور انگلستان میں جا کر مقیم ہوئے ۱۸۹۱ء میں کیمبرج یونیورسٹی میں مرتبی زبان کے لیکچرار مقرر کئے گئے اسی سال انڈیا آفس میں عربی فارسی کے قلمی نسخوں کی فہرست تیار کرنے پر مامور ہوئے یہ بہت بڑا ذخیرہ ہے جس کی تعداد چھ ہزار سے کم نہیں۔ اس کی فہرست کا ترتیب دینا معمولی کام نہ تھا بلکہ ایک بڑا اور اہم کام خیال کیا گیا انڈیا آفس لائبریری کا حصہ دہلی مینوسکریپٹ (قلمی نسخہ ہائے دہلی) کے نام سے مشہور ہے۔ یہ دلی کا شاہی کتب خانہ تھا جو غدر کے بعد لندن بھیجا گیا تھا جہاں نے پورب کو شیراز کہا تھا لیکن پورب میں بلگرام کو خاص اختیار حاصل ہے۔ یہ عجیب مردم خیز خط ہے اسی قبیلے سے سید رضی صاحب تلج العروس علامہ سید عبد الحلیل مولانا آزاد وغیرہم جیسے فاضل پیدا ہوئے اور اس آخری دور میں شمس العلماء مولوی سید علی مرحوم اور انکے بڑے بھائی مولوی سید حسین نواب عابد الملک بہاولپور سی۔ ایس۔ آئی کا شمار بھی انہیں باکمال علما میں ہو سکتا ہے۔

مولوی عسکری مرحوم بلاشبہ مختلف علوم دانہ کے عالم تھے لیکن جب ان کے کام پر نظر ڈالی جاتی ہے تو ان کو سب کے ساتھ یہ اعتراف کرنا پڑتا ہے کہ ان کے علم کے مقابلہ میں ان کا عمل بہت ہی کم تھا۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ وہ طبعا جفاکشی اور

علمی کام کی طرف کم راغب تھے، دوسرے دکن کی آبی ہوا اور خاص کر یہاں کے حالات کچھ ایسے ہیں کہ آدمی کرتا بھی ہو تو کچھ نہ کر سکے اور خاص کر علمی کاموں کو زیادہ اس میں بھی نہیں۔ یہ سب زمیں آج سے نہیں بلکہ صد ہا سال سے کچھ ایسی انقلاب انگیز واقع ہوئی ہے کہ ہر دو میں ایک نہ یک طوفان بہا رہا ہے۔ گواہ جنگل بدل کر زانہ نہیں رہا طوائف الملوکی اور غارتگری کا دور ختم ہو چکا ہے مگر پھر بھی کوئی ایسا شوشہ نکل آتا ہے کہ چین سے بیٹھنا اور اطمینان سے کام کرنا شایع نہیں ہوتا اور خصوصاً مرحوم کی سی بے چین اور متلون طبیعت کیلئے اس دلدل سے نکلنا بہت دشوار تھا لیکن باوجود اسکے مرحوم علمی کام کی طرف سے غافل نہ رہے، اگرچہ انکا کام زیادہ تر بلکہ کل کا اکل تجربہ ہی تک رہا۔ لیکن اس زمانہ میں نسبت ناقص اور فضول تالیف و تصنیف کے بغیر بالوں کی عمدہ تصانیف کا ترجمہ یا تفسیر اور قابل قدر رہے۔ کیونکہ ہندوستان کی اور خاص کر مسلمانوں کی اس وقت جیسی کچھ حالت ہے اسے مد نظر رکھ کر کہا جاسکتا ہے کہ علمی بیداری کا پہلا دور ترجمہ ہی ہے۔ اگر غیر زبانوں کی علمی اور اعلیٰ تصانیف کے ترجمے ہو جائیں تو آئندہ دور کی تالیف و تصنیف کیلئے بیش بہا سرمایہ و پیش خیمہ ہوگا یہاں ہم مرحوم کی تالیفات و تراجم کی فہرست پیش کرتے ہیں۔

۱۔ ڈیکل جوریس پر ڈولس یعنی اصول قانون متعلق بہ طب۔ یہ کتاب علاوہ

اطباء و دکلا اور کام عدالت کے عام ناظرین کیلئے بھی بہت دلچسپ ہے (ڈاکٹر ہیر کی انگریزی کتاب کا ترجمہ ہے) اس کتاب میں انسانی فطرت کے تائیک ہسلو کو پڑھ کر بڑی عبرت حاصل ہوگی۔ یہ ماہ ذرات سر آسمان جاہ مرحوم سرکاہ نے مترجم کو کچھ ہزار روپے دیئے غایت فرط ہے اس کتاب میں ایک مریض بھی قابلِ ملاحظہ ہے کہ علمی اصطلاحات کا ترجمہ ہی کی بجائے

۲۔ رسالہ و تحقیق تالیف کتاب کلیلہ و منذ اس میں مرحوم نے مشہور و معروف کتاب کلیلہ و منذ کے متعلق بڑی تحقیق سے کام لیا ہے اور اس امر کے پتہ لگانے کی کوشش کی ہے کہ اصل میں یہ کتاب کہاں کی ہے، پھر کہاں کہاں گئی اور کس کس زبان میں اس کا ترجمہ ہوا اور کیا کیا تغیرات عمل میں آئے۔ مرحوم کی یہ مختصر تالیف بہت چمک اور قابل قدر ہے۔ اسے مرحوم نے آل انڈیا محمدن ایجوکیشنل کانفرس کے ایک اجلاس منعقدہ علی گڑھ میں پڑھا تھا مرحوم فرماتے تھے کہ بزما یتیم لندن ایک علمی سوسائٹی میں مسلمانوں کے تمدن و علم و ادب کا ذکر تھا، شخص اپنی اپنی سمجھ کے موافق اپنی اپنی رائے دے رہا تھا، اسی میں مرحوم نے فرمایا کہ اگر مسلمانوں کے تمام آثار اور ان کے کارنامے دنیا سے نابود بھی ہو جائیں اور دو کتابیں کلیلہ و منذ اور الف بیلد باقی رہ جائیں تو ان کے کارنامے نمایان کیئے کافی ہیں۔ مرحوم کا ارادہ تھا کہ کلیلہ و منذ کی طرح ایک رسالہ الف بیلد پر بھی لکھیں اور اسکے لئے دو الماریوں بھر کتابیں جمع کی تھیں۔

۳۔ فارسی کی تعلیمی قدر و قیمت بمقابلہ سکرٹ پرائیک نوٹ۔

۴۔ غار ہائے الورہ کا گائڈ۔

۵۔ حیدرآباد کے اقتصادی و طبقات ارضی معنیات۔

۶۔ تمدن عرب۔ موسیو لیان کی فرانسیسی کتاب کا مارد و ترجمہ جو ہندوستان میں بہت مقبول ہوا۔ و حقیقت یہ کتاب عربی و اسلامی تمدن پر بہت دلچسپ اور مفید کتاب ہے۔

۷۔ تمدن ہند۔ یہ کتاب بھی موسیو لیان کی فرانسیسی کتاب کا ترجمہ ہے جس کا مفصل ذکر اس دیباچہ کے دوسرے حصے میں کیا گیا ہے۔

۸۔ مرحوم نے موسیو سید کوکی کتاب تمدن عرب کا ترجمہ بھی فرانسیسی سے اردو میں

کیا تھا، لیکن جب انہوں نے یہ سنا کہ اسکا ترجمہ عربی میں ہو گیا ہے تو اسکو طبع نہیں کرایا
 حالانکہ اگر یہ ترجمہ شائع ہو جاتا تو بہت مفید ہوتا اس لئے کہ عربی میں کامل کتاب کا ترجمہ نہیں ہوا
 بلکہ صرف اس کا خلاصہ شائع کیا گیا ہے۔

مرحوم نے حیدرآباد سے ایک عربی رسالہ ہامی رسالہ استحقاق نامی شمسہ امجدیہ
 کیا تھا جسکے چیف ایڈیٹر مرحوم ہی تھے۔ اس رسالہ میں اچھے اچھے مضمون لکھے گئے،
 لکھنے والوں میں نواب عبدالملک بہادر مولوی سید حسین بلگرامی، علامہ مولوی سید علی شوستری
 ڈاکٹر لائٹ، مولوی سید کرامت حسین صاحب جیسے فاضل اور عالم لوگ تھے لیکن انہوں نے
 کہ استقلال سمجھتا تھا کام نہ ہوا اور رسالہ کچھ عرصہ کے بعد بند ہو گیا۔ ایسے رسالوں اور اخباروں
 کی باہمی ضرورت ہے کیونکہ ہندوستان اور دیگر ممالک اسلامی میں تعلقات دور و رابطہ
 قائم رکھنے اور ایک کو دوسرے کے خیالات و حالات سے آگاہ کرنے کا ذریعہ عربی
 زبان ہی ہو سکتی ہے۔ نیز یہ یاد رکھنا چاہئے کہ آئندہ اسلام کی ترقی و عروج میں عربی زبان
 کو بہت بڑا دخل ہوگا اس لئے کہ اسوقت مختلف اسلامی ممالک میں باوجود موجودہ انحطاط
 و انتشار کے باہمی اتحاد اور ہمدردی قائم رکھنے والی علاوہ دیگر اسباب کے ایک عربی
 زبان بھی ہے اور آئندہ چل کر یہی کچھ ہے جو عیسائی تہذیب کو یکجا کرنے میں مدد دے گی
 مسلمانوں کو اس زبان کی تحصیل سے کبھی غافل نہیں رہنا چاہئے کیونکہ ہماری مذہبی
 علمی و تاریخی تعلقات، معاشرتی اور سیاسی ترقی بغیر اس زبان کے ناقص و نامکمل رہے گی
 اپنے زمانہ ملازمت میں مرحوم نے ایک بہت قابل قدر کام کیا تھا اور اگر وہ
 جاری رہتا اور قاعدہ سے چلایا جاتا اور اسکا چلانی والا ایسا شخص ہوتا جس کو دل
 میں علمی ترقی اور قومی ہمدردی کی آگ ہوتی تو وہ بڑے برکت و خیر کا باعث ہوتا۔
 ۵۔ اس کا ترجمہ اردو میں ہو گیا ہے۔ انشاء اللہ ناظرین انشاء اللہ بعد ازاں اس سے مستفید ہوں گے۔

مرحوم نے نواب سر وقتار الامرا بہادر مرحوم کے عہد میں جو بیسے قدر دان امیر تھے ایک ایک سرشتہ علوم و فنون قائم کیا تھا جس کا مقصد یہ تھا کہ اردو زبان میں بذریعہ تصنیف و تالیف و ترجمہ علمی کتب کا ذخیرہ ہم پہنچایا جائے۔ مرحوم اس سرشتہ کے نگران مقرر ہوئے اور انکی زیر نگرانی دکن کی تاریخ اور بعض دیگر مضامین پر کتبیں تالیف و ترجمہ ہوئیں۔ لیکن اس وقت اس کام کے چلانے کیلئے کوئی مناسب شخص نہیں ملا تھا لہذا انہوں نے شمس العلماء مولانا شبلی کا انتخاب کیا اور انکا تقرض خدمت ناظم سرشتہ علوم و فنون پر بشاہرہ اٹھا، ہوا اور درحقیقت یہ انتخاب بہت ہی اچھا ہوا تھا۔ مولانا کی چند کتابیں بھی اسی سلسلہ میں شائع ہوئیں لیکن ملک کی بد نصیبی سے یہ سرشتہ ٹوٹ گیا اور کام اب تک بند ہے جس ضرورت سے یہ سرشتہ قائم ہوا تھا وہ اب تک باقی ہے اور جب شمالی ہند و دیگر حصص ملک میں اردو پرلے دے ہوئی ہے ضرورت اور نمایاں طور پر محسوس ہو رہی ہے فورٹ ولیم کالج کلکتہ کے بعد اردو کی سرپرستی دو مقامات پر خاص طور پر ہوئی ایک پنجاب میں دوسرے حیدرآباد دکن میں۔ پنجاب میں اسکے بانی ڈاکٹر لائٹنر اور کرنل ہالزڈ تھے۔ ان صاحبوں کی تحریک سے پنجاب یونیورسٹی نے پیش بہا اور گرانڈ لائٹنر کے ذریعہ سے بہت سی عمدہ عمدہ کتابیں اردو زبان میں لکھوائیں اور ترجمہ کرائیں اور یہ سلسلہ اب تک جاری رہا۔ لیکن حال میں اس عام مرض کی وجہ سے جو ملک کی بد قسمتی سے ہر جگہ شائع ہو گیا ہے بعض حضرات نے وطن پرستی کے پرچم میں پنجابی کو اردو کا حریف بنا کر لاکھڑا کیا ہے اور پنجاب یونیورسٹی نے اردو کی سرپرستی سے کب قدر اپنا ہاتھ روک لیا ہے۔ اب اردو کو صرف ایک دولت آصفیہ کا سرا

رہ گیا ہے اور حقیقت یہ ہے کہ اگر دوزبان کو علاوہ اسکے کہ دکن نے اسکی نشوونما میں
ابتداء سے بہت بڑا حصہ لیا ہے اور مختلف وجوہ سے بھی دولت آصفیہ پر بہت براہِ حق
حاصل ہے۔ اس میں شک نہیں کہ سرکار عالی نے عربی فارسی اُردو و تصانیف کی عیشہ
سرپرستی کی ہے اور اب بھی جاری ہے، لیکن خاص اصول اور بخشش کے ساتھ یہ کام
اب تک نہیں ہوا ہے۔ اب کہ سب طرف سے مایوسی ہے سرکار عالی کا یہ فرض ہے
کہ اس مسئلہ پر غور کر کے اس مفید اور ضروری کام کو اصول کے ساتھ چلائے۔ اور نہیں تو
کم سے کم پنجاب یونیورسٹی کی طرح متعدد بخشش قدر الغامات مقرر کر کے عام طور پر
استہارے اور علمی کتابیں اُردو میں اکھوائے۔ یا ترجمہ کرائے۔ تاکہ مورخین و مترجمین
کی ایک حد تک حوصلہ افزائی ہو سکے۔ اس پر توجہ کرنے کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ابھی ملک
میں اتنی قدر شناسی کا مادہ پیدا نہیں ہوا کہ مصنفین و مؤلفین اس کے بھروسہ پر بڑے بڑے
کام کر سکیں اور اس لئے ضرورت ہے کہ ایک زمانہ تک اس کے سرپر حکومت
و دولت کا ہاتھ رہے۔

مرحوم کو کتابوں کا حدودِ رجہ شوق تھا چنانچہ ایک نہایت عمدہ کتابخانہ چھوڑا
ہے جس میں کتابوں کی تعداد دس ہزار سے کم نہیں۔ یون تو قریباً ہر فن اور علم کی
کتاب ہے لیکن خاص کر وہ تمام مطبوعات جو یورپ میں اسلامی علوم و علم ادب پر انسانی
میں شائع ہوئی ہیں بڑے شوق اور محنت سے جمع کی ہیں صرف ان کتابوں ہی کے
جمع کرنے پر اکتفا نہیں کی بلکہ یورپ کی مختلف زبانوں کے وہ موقت ایشیائی رسائل
بھی جمع کئے ہیں جن میں اسلامی مباحث پر عمدہ عمدہ مضامین شائع ہوئے ہیں اسلامی لوہجہ کا
یہ ذخیرہ بہت بیش قدر اور نادر الوجود ہے اور تمام ہندوستان میں کسی دوسری جگہ

بے بہا مجموعہ موجود نہیں کاش کوئی خدا کا بندہ جس کے دل میں درد ہو یہ کتاب خانہ خرید کر مدرسۃ العلوم مسلمانان علی گڑھ کی نذر کر دے تاکہ کالج جب حقیقی یونیورسٹی بن جائے تو یہ اسکے لئے باعث رونق و افادہ ہو اور اس محسن کو زندگی جاوید حاصل ہو۔

مرحوم عہدہ اور نادر الوجود کتابوں کی ٹوہ میں رہتے تھے چنانچہ کتاب کو صلیا لاہو حاتم السجستانی کا قلمی نسخہ پر مشہور اب الدین خواجه مصنف ریحانۃ الادب امام عبدالقادر بغدادی مصنف خزینۃ الادب کے دستخط تھے کیمبرج یونیورسٹی کے کتب خانہ میں تھا، فرانس کے کسی عالم نے بغرض طبع طلب کیا کہونکہ دینا میں اس کتاب کا اور کوئی نسخہ نہیں ہے جب کتاب کتب خانہ کی الماری سے نکالی گئی تو معلوم ہوا کہ وہ اس قدر بوسیدہ ہو گئی ہے کہ فرانس پہنچتے پہنچتے آٹا ہو جائے گی تو یہ رائے قرار پائی کہ اس کا فوٹو لے لیا جائے چنانچہ دس کا بیان بذریعہ فوٹو لی گئیں۔ مرحوم کے ولایت پہنچنے سے چار روز پہلے سب کا بیان تقیم ہو چکی تھیں۔ مرحوم کو جب معلوم ہوا تو اس پر دغیر کے پاس پہنچے جس نے فوٹو لیا تھا اور جا کر بہت اصرار کیا کہ ایک نسخہ مجھے بھی عنایت ہو۔ پر دغیر موصوف نے عذر کیا کہ اس کا کوئی نسخہ موجود نہیں سوائے ایک کتاب کے جو میرے ذاتی کتب خانہ کیلئے ہے مگر چونکہ آپ مجھ سے زیادہ شایق معلوم ہوتے ہیں لہذا وہ نسخہ آپ کی نذر کرتا ہوں چنانچہ وہ نسخہ اب تک مرحوم کے کتاب خانہ میں موجود ہے اسکی جلد بھی بہت قیمتی ہے۔

مرحوم نے جملہ اللغیہ لابن درید جو لغت کی ایک نایاب کتاب ہے پانسو روپیہ میں خریدی۔ انکے ایک معزز دوست جو حیدرآباد میں ایک اعلیٰ خدمت پر تھے ان کے مستعار گھر اور کچھ عرصہ بعد کتب خانہ آصفیہ (حیدرآباد) میں ڈیرہ دو ہزار کو فروخت کر دی مرحوم بھول گئے تھے، چار سال بعد جو ایک روز کتب خانہ میں آئے اور اس کتاب کا ذکر آیا تو

معلوم ہوا کہ اس کا ایک نسخہ کتب خانہ میں بھی موجود ہے۔ دیکھنے کیلئے طلب کی تو معلوم ہوا کہ یہ نسخہ تو انہیں کا ہے اور جب اسکے فروخت کی کیفیت سنی تو بہت رنج ہوا۔ آخر بڑی احتیاط سے اسکی ایک نقل لی اور جب برلن گئے تو ایک پروفیسر کو دکھائی جسے سید پسند آئی چونکہ روپیہ کی ضرورت تھی لہذا پندرہ ہزار میں فروخت کر دی۔

تنزک بابر کی کا کمال ترکی نسخہ اب تک دنیا میں کچھ نہیں ہوا۔ اصل ترکی نسخہ ایک سینٹ پیٹرز برگ میں ہے اور دوسرا فرانس میں لیگن دونوں ناقص ہیں مرحوم نے ترکی تنزک کا کمال نسخہ نواسی سالار جنگ بہادر مرحوم کے کتب خانہ میں دیکھا اور وہ اسے انگلستان جاتے وقت اپنے ساتھ لیتے گئے۔ یورپ کی علمی سوسائٹیوں میں جب تنزک کا ذکر آیا تو مرحوم نے اس تلی نسخہ کو پیش کیا بعد مقابلہ اور تحقیق کے یہ ثابت ہوا کہ سوائے اس نسخے کے باقی جس قدر نسخے دنیا میں اس وقت تک معلوم ہوئے ہیں

ناقص ہیں۔ چونکہ تصحیح کیلئے متعدد نسخوں کا ہونا ضروری ہے اور اس میں تاخیر بھی بہت ہوتی ہے لہذا یہ قرار پایا کہ گیب موریل فنڈ کی طرف سے کل کتاب کا نوٹ لے لیا جائے چنانچہ ایسا ہی ہوا اور یہ تمام کیفیت غنسی نسخے میں درج ہے۔ چونکہ اس زمانہ میں حاکم نواسی سالار جنگ محکمہ مالگزار کی نگرانی میں تھی بعض حساد نے محکمہ مالگزاری میں یہ شکایت کر دی کہ مولیٰ سید علی ایک نایاب کتاب کتب خانہ سے لیگئے ہیں انکو لکھا جائے یا تو کتاب پس کریں

ورنہ انکے ذلیف سے اسکی قیمت وضع کر لی جائے۔ چنانچہ محکمہ مالگزاری کی طرف سے یہی لکھا گیا۔ مرحوم نے اسکے جواب میں اصل نسخہ اور ایک جلد اس کے عکسی نسخے کی معتمہ مالگزاری کی خدمت میں بھیج دی اور لکھا کہ میں نے آپ کی کتاب کا کوئی نقصان نہیں کیا بلکہ اسے زندہ کر دیا ہے۔

مرحوم کو ابن عرب شاہ مصنف تاریخ تیموری کی ایک دوسری نادر الوجود کتاب جو مصر کی تاریخ پر مشتمل تھی ولایت میں دستیاب ہوئی۔ مرحوم نے اسے جزل آف دی رائل ایشیاٹک سوسائٹی میں طبع کرانا شروع کیا، لیکن دوران طبع میں وجہ مفصل کا مرض لاحق ہو گیا اور اسی وجہ سے دستخطیں کونیہ پہنچ سکی۔

مرحوم کو اکثر یہ خیال رہتا تھا کہ کھیل علم کیلئے سہولتیں پیدا کی جائیں، ایک مرتبہ انکی رائے ہوئی کہ حاجی خلیفہ کی کتاب کشف الظنون کی ترتیب بدل دی جائے۔ موجود کتاب کی ترتیب یہ ہے کہ کل کتاب کتب کی حروف تہجی پر تقسیم کی گئی ہے۔ اس ترتیب پر یہ خرابی ہے کہ جب تک کوئی پوری کتاب نہ پڑھے یہ نہیں معلوم ہوتا کہ کمالان صنف کی اس میں کون کن ہی کتابوں کا ذکر ہے اور کن کن مقامات پر ہے۔ مرحوم نے یہ تجویز کی تھی کہ کل کتاب کے مصنفین کو حروف تہجی پر مرتب کیا جائے اور ہر مصنف کے علم کے ذیل میں اسکی تصانیف لکھ دی جائیں تاکہ جب کوئی کسی مصنف کا ذکر دیکھنا چاہے تو اسے حالات اور تصانیف ایک جگہ مل جائیں، چنانچہ اس کام کے انجام دینے کیلئے ایک شخص کو مامور کیا اور تقریباً اس میں تک پندرہ روپیہ باہانہ خرچ کرتے رہے۔ لیکن افسوس ہے کہ چونکہ مرحوم میں استقلال نہ تھا اسلئے یہ کام بھی تکمیل کو نہ پہنچا۔ اسی طرح مرحوم کو انگلش فوول کے مرتبہ انڈکس قرآن میں ترمیم کرنے کا خیال ابھرا ہوا۔ عالم موصوف نے ایک جلد میں قرآن مجید کو اہل عربی میں اور دوسری میں اسکا قیمتی انڈکس یورپ میں شائع کیا ہے۔ جسکے تفصیل میں قرآن پاک کی ہر صورت اور اہمیت آسانی سے نکل آتی ہے اور جو مصنفین و موفین کیلئے نہایت کارآمد اور مفید ہے لیکن اس میں برائیت اور سورت کیلئے صرف ہندسوں کا نشان ہے لیکن مرحوم

یہ جانتے تھے کہ بجائے ہندوؤں کے سورہ کا نام لکھدین چنانچہ اس طریقہ پر اندر ترن کر لیا گیا تھا اور ارادہ تھا کہ بیروت میں طبع کر اگر کم قیمت پر فروخت کیا جائے لیکن انہوں نے طبع کی نوبت نہ آئی۔

مرحوم اہل علم کی بڑی قدر کرتے تھے اور جب ایسے لوگوں میں سے کوئی ان سے ملنے جاتا تو اس سے ملنے میں کبھی عذر نہ کرتے خواہ کیسے ہی ضروری کام میں مصروف ہوں اور اگر اس انتہا میں کوئی بڑا آدمی آجاتا تو اس سے بہت جلد پیچھا چھڑا لیتے تھے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک غریب صاحب علم سے باتیں کر رہے تھے کہ اتنے میں نے اطلاع دی کہ سر قمار الامرا بہادر مرحوم کے فرزند نواب علی الدین خان بہادر شریف لائے ہیں۔ مرحوم نے ملنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ نواب صاحب سے عرض کر دو کہ میں ایک عالم سے گفتگو کر رہا ہوں جس کو آپ کی خاطر سے ترک نہیں کر سکتا، اگر آپ کو مجھ سے ملنا ایسا ضروری ہے تو دو گھنٹے انتظار فرمائیے اس گفتگو سے فارغ ہونے کے بعد آپ کے ملوں گا۔

یوں تو عام طور پر اور ہم لوگوں میں خاص کر یہ بڑا عیب ہے کہ لوگ اپنے ہم عصر دن کے کمال کی داد دینے میں بڑا انجیل کرتے ہیں لیکن مرحوم انہیں بڑے فیاض تھے وہ نہ صرف اہل علم کی قدر و منزلت کرتے تھے بلکہ ان کے کام کو بھی وقعت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ چنانچہ مولانا حالی کی ان کے دل میں بہت وقعت تھی۔ چنانچہ جب انہیں یہ معلوم ہوا کہ حیات جاوید چھپ چکی ہے اور مولوی عبداللہ خان صاحب کے پاس کچھ نسخے آئے ہیں تو رات کے آٹھ بجے کتاب منگوائی اور اسی وقت مطالعہ کرنا شروع کیا اور بہت سا حصہ پڑھ ڈالا اور دوسرے دن بغیر ختم کئے نہ چھوڑی۔

ایک روز یہ واقعہ بیان کیا کہ علامہ نولڈ کی شہادت سارا سالگرہ پر اسکے شاگردوں اور مداحوں نے اسکی یادگاہ میں مختلف علمی رسائل لکھ کر ایک کتاب کی صورت میں طبع کرائے۔ جو ایک ایسے فاضل کی یادگار کیلئے نہایت موزوں اور عمدہ یادگار ہے اسی طرح انہوں نے یہ تجویز کی کہ ہم لوگوں کو چاہئے کہ مولانا حالی کی علمی خدمات کی خشک گردبا کی یادگار میں ایک ایک سال لکھیں اور خود بھی ایک رسالہ لکھنے کا وعدہ کیا اور اقم سے بھی تحریک کی اور اس کتاب کے اخراجات طبع وغیرہ کی خود ذمہ داری لی۔ جس زمانے میں تمدن ہند کا ترجمہ کر رہے تھے تو ادا صبح کو اٹھ کر چند ورق حیات جاوید کے پڑھ لیتے تھے اور اسکے بعد ترجمہ شروع کرتے تھے۔

ایک بار حیات جاوید کے پڑھنے کے بعد فرمایا کہ جو لوگ تذکرہ قرآنیت اور دلی لکھنو کی زبان کے متعلق درکار کار اور فضول بحثوں اور جھگڑوں میں پڑے ہوئے ہیں وہ بڑی غلطی پر ہیں جب ہماری زبان میں ایسی کتاب موجود ہے جو ہادی اور راہبر کا کام دے سکتی ہے تو پھر ان لاطائل بحثوں میں پڑنا محض تضيّع اوقات ہے زبان دلی اور لکھنو کی تابع نہیں ہے بلکہ خیالات کی تابع ہے جن لوگوں کے خیالات ریکس ہیں انکی زبان کبھی نصیح نہیں ہو سکتی۔

مرحوم مولوی نذیر احمد کے ترجمہ قرآن کو بہت پسند کرتے تھے چنانچہ تمدن عرب میں جا بجا آیات قرآنی کا ترجمہ اس ترجمہ سے لیا ہے۔ ایک روز مولوی عبداللہ علی صاحب نے جن سے مرحوم کو بہت خصوصیت تھی اور ہم کو ان سے مرحوم کے اکثر اعمال معلوم ہوئے ہیں آیت استوی علی الکروش پڑھی اور کہا کہ مولوی نذیر احمد نے اسکا ترجمہ کیا ہے کہ استوش پر جا برا جا "مرحوم پوچھ کر اٹھے اور کہا کہ استوی کا ترجمہ اس سے بہتر نہیں کیا جاسکتا۔

مرحوم جناب کے والد الامام بہادر مرحوم کے ساتھ شملہ تشریف لے گئے تو مولوی
سید احمد مولف فرنگ صغیفہ نے اپنی تالیف ارغوانِ دہلی کے بعض اجزائے پیش کیے مرحوم
نے انکی بہت تعریف کی اور سفارش کر کے پچاس روپیہ وظیفہ مقرر کروا دیا اور انعام
کیلئے خود گزارش لکھ کر سرکار میں پیش کی۔ سرکار عالی سے بعد ازاں مولف کو گران قدر انعام
عطا ہوئے۔

مولوی صاحب موصوف پر ایک بار کئی ہزار روپیہ کی دگری ہوئی جس سے وہ بہت
پریشان تھے انہوں نے مرحوم کو اطلاع دی مرحوم نے کل قسم اُنکے پاس بہبودی۔
مرحوم بہت بامروت تھے۔ اگر کوئی شخص اُن سے کسی قسم کی درخواست کرتا
اور وہ اُسے پوری نہ کر سکتے تو خاموش ہو رہتے مگر جب دوسری بار میرا آقا اُسی شرمندگی
میں سے مقدم اس کا خیال کرتے اور حتی الامکان اسکی مقصد برآری میں کوشش کرتے
یہاں تک کہ لکھائیں وہ انہیں بہت عزیز تھیں انکے دینے میں بھی تاثر نہ تھا بشرطیکہ
وہ سچی قدر دان ہو۔ خاص کر طالب علموں اور اہل علم کا بہت خیال کرتے تھے چنانچہ
ایک روز مولانا شبلی موہنی عزیز مرحوم مولوی طغری علی خان مرحوم کے یہاں مدعو تھے
بارہ بجے کھانے کے بعد سے چار بجے تک مولوی شبلی ٹھٹھٹا سا تھکے شرمندے
جس سے سامعین نہایت مغلوط ہوئے۔ مرحوم نے ان کی درخواست پر فوراً
کامل مبرور کا بہت عمدہ نسخہ مطبوعہ یورپ جس کی قیمت شتر روپیہ ہے مولانا کی مندر کیا
اور فرمایا کہ مجھے صیحا طالب علم جو خود کتابوں کا شوقین ہے اہل علم کی درخواست رد
نہیں کر سکتا اس طرح کا ایک دوسرا واقعہ ہے کہ شملہ میں جب سرسید مرحوم آخرِ اجلہ تھے
تشریف لائے اور شیر پاش میں سرکار عالی کے یہاں جو گرفت و کش ہوئے۔ تو چونکہ مرحوم

کو اپنے کتب خانہ کی نادر کتب کے دکھانے کا شوق تھا، سرسید کو اپنے مکان پر لے گئے، وہ کتابیں دکھانا شروع کیں۔ مغلہ دیگر کتب ایک بیش بہا کتاب اسی تھی کہ اس میں اول سے آخر تک اسپن کی اسلامی عمارت کے نقشے اور بہت عمدہ تصویروں تھیں۔ سر مرحوم نے اس کتاب کی بہت تعریف کی اور فرمایا کہ یہ کتاب اس قابل ہے کہ کالج کی لائبریری میں ہے تاکہ مسلمان اسے دیکھ کر جبرست حاصل کریں۔ مرحوم نے کہا بیشک سی قابل ہے اور پتلے وقت وہ نسخہ سرسید کی گاڑی میں رکھ دیا۔

مرحوم نے روانہ لٹن لائن بمبئی اپنے خراج سے نقل کروا کر مولوی شبلی کے ہند کی تھی انگلستان پہنچ کر مرحوم نے مولانا کا خط لکھا کہ یہاں کی ایک علی سوسائٹی اس کتاب کو چھپوانا چاہتی ہے آپ وہ نسخہ بھجوا دیجئے۔ مولانا اپنی عبادت کی موافق اس پر بہت بگڑے اور جواب میں بہت سخت سخت لکھا بلکہ یہ تک تحریر فرمایا کہ چونکہ یہ کتاب آپ کے خراج سے نقل ہوئی تھی اس لئے آپ طلب کرتے ہیں مرحوم نے اس درشت اور عتاب آمیز خط کا جواب دیا کہ پانسو روپیہ کی عمدہ کتابیں خرید کر مولانا کی خدمت میں بھجوا دیں۔ چنانچہ اسکے بعد جب مولانا شبلی سرکار عالی کی درخواست پر دارالعلوم کے نصاب تعلیم کے قریب کرنے کیلئے حیدرآباد تشریف لائے تو اس شرمندگی کے مارے مرحوم سے ملے نہیں لیکن کتب خانے کے بلبلہ انتظامی میں اتفاق سے جب مٹھے بھیر ہو گئی تو مرحوم اسی خندہ پیشانی سے پیش آئے جو ان کا شیوہ تھا۔

جب اہل علم میں سے کوئی شخص حیدرآباد میں داخل ہوتا خواہ وہ کہیں کا ہو تو وہ بھی یہ بڑی خواہش ہوتی تھی کہ انکا ہمان ہو۔ چنانچہ مولانا شبلی جب حیدرآباد تشریف لائے تو مولوی محمد عزیز مرزا مرحوم کے ہمان ہوئے مرحوم کو جب دوسرے روز اطلاع ہوئی تو فوراً

آپہو پنے اور اپنے گھر لگے، لیکن جب مولنا ملازم ہوتے ہی دوسری جگہ اٹھ گئے تو مرحوم کو بہت سچ ہوا اور یہ سچ انکے خطوط سے صاف مترشح ہوتا ہے۔

مرحوم اپنے دوستوں کو مدد دینے اور انکے کام نکلانے میں بڑے بہادر تھے اور اور اس میں وہ کسی رکاوٹ یا مشکل کی پروا نہ کر تے تھے اور بعض اوقات حیرت انگیز کام کر جاتے تھے۔ چنانچہ منجملہ دیگر واقعات کے ہم ایک واقعہ کا بیان ذکر کرتے ہیں۔ مرحوم کے والد مولوی سید زین الدین خان صاحب کی عمر کا اکثر حصہ بیٹنہ میں صرف ہوا تھا، اور مولوی خدابخش خاں صاحب کے مرحوم سے بہت تعلقات تھے۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ مولوی خدابخش خاں صاحب مرحوم کسی مقدمہ میں وکیل ہو کر حیدرآباد تشریف لائے اور دیرینہ تعلقات کی وجہ سے مرحوم ہی کے مکان پر ٹھہرے۔ انھیں ایام میں ایک بار انہوں نے مرحوم سے یہ خواہش ظاہر کی کہ برٹش انڈیا میں درجہ دوم کا وکیل ہوں اگر آپ کی سسی سے سرکار عالی مجھے وکالت درجہ اول کی سند عطا کر دے تو میں آپ کا بہت ممنون ہوں گا۔ مرحوم نے نہایت خوشی سے اس میں مقدمہ درجہ کو پیش کرنے کا وعدہ کیا۔ دوسرے ہی روز میر فضل حسین صاحب مرحوم مہر مجلس عدالت العالیہ (جیف جسٹس ملٹی گند) کے یہاں بیہو پنے اور بہت محنت اور لگجھ سے انہماک طلب کیا اور کہا کہ مولوی صاحب ہمارے والد کے دوست اور ہمارے بزرگ ہیں اگر آپ کی نصیحت سے ان کا یہ کام نکل جائے، جو کوئی بڑی بات نہیں تو مجھ پر بڑا احسان ہو گا۔ مگر میر صاحب مرحوم نے کچھ ایسا غیر متوقع اور دل شکن جواب دیا کہ اس کے بعد مرحوم نے مولوی خدابخش خاں کا ان سے تعارف کرانا بھی پسند نہ کیا اور بغیر ملائے ساتھ دایں مے گئے۔ جب راستے میں تمام واقعہ مولوی صاحب سے بیان کیا تو مولوی صاحب مرحوم کو بے انتہا سچ اور مایوسی ہوئی مرحوم نے

کہا آپ نے اس کتاب کو اور ایسے نہیں، اگر میرا فضل حسین صاحب نے سند نہیں دی تو کچھ مضائقہ نہیں، انشاء اللہ اب ہم کوشش کریں گے کہ آپ خود میرے مجلس ہو جائیں اور دوسروں کو نیدین عطا کریں۔ چنانچہ مرحوم نے جان توڑ گئے کوشش کی اور آخر مولوی خدابخش خاں صاحب کی میرے مجلس کو اکٹھے کر کے رہے۔

مرحوم کی عادت تھی کہ جب کوئی شخص کسی علمی کام یا تجارت کیلئے لاہور طلب کرتا تو وہ حتی الامکان بڑی خوشی سے اسکی مدد کرتے تھے، چنانچہ حیدرآباد کے ایک صحافی نے وہاں سے آکر کہا کہ مجھے آپ کو کوئی کتاب جلد باندھنے کیلئے دیجئے، مرحوم نے ایک کتاب دی اور کہا اگر تم عہدہ جلد باندھو گے تو ہم تمہیں اور کام دینگے، جب وہ جلد باندھ کے لے گیا تو مرحوم نے بہت پسند فرمائی اور اسکے کام کی تعریف کی، صحافی نے کہا سرکاریہ کیا کام ہے، افسوس سامان نہیں اگر میرے پاس سامان نہ ہو تو یہ قرب میرا کام دیکھتے، مرحوم نے فوراً اسے دو ہزار روپیہ کا سامان ضروری شینین ٹکڑیوں، مبلغ شمس (حیدرآباد) بھی اسی قبیل سے ہے اور مرحوم کے فیض کی یادگار، کبھی کبھی وہ طالب علموں کی بھی اسی طرح مدد کرتے رہتے تھے۔

مرحوم اگرچہ شیوخ و فاضلان سے اور شیخ والدین کی اولاد تھے اور اسی سے شیعوں بھی کہے جاتے تھے، لیکن وہ تعصب بالکل بری نہ تھے اور شیعوں کی تفریق کو بہت بُرا خیال کرتے تھے۔ حالانکہ مرحوم کا کتب خانہ نہایت وسیع تھا یہ عجیب بات ہے کہ اس میں مذہب کی کوئی کتاب نہ تھی۔

چنانچہ جب مرحوم کتب خانہ دیکھنے کیلئے رام پور گئے تو نواب صاحب رام پور سے بھی کتب خانہ کے متعلق ذکر آیا۔ نواب صاحب نے کسی قدر غصہ فرمایا کہ ہم نے وہ

کام کیا جو ہمارے اجداد نے نہیں کیا تھا یعنی اس کتاب خدانے میں سنی مذہب کی نگینا
توجہ تیس ہی، لیکن ہم نے مذہب شیعہ کی کتب بھی جمع کی ہیں خصوصاً علامہ باقر مجلسی کی
بحار الانوار کی پچیس جلدیں جو اصل ہی میں طهران میں طبع ہوئی تھیں ہم نے منگوائی ہیں۔ مرحوم
نے فرمایا کہ تینوں کی مذہبی کتب محض بریکاری ہیں اور ہرگز قابل استدلال نہیں جب
بخاری و مسلم جیسی کتب میں جملے متعلق بے انتہا چہان مین کی گئی ہے استفادہ و اخلاص
بری نہیں ہیں تو ملاحظہ فرمائی کہ کتاب کس شاہد میں ہے؟ تو ایسا جب نے فرمایا کہ اگر کچھ نہیں
تو اتنا تو ضرور ہے کہ اہل بیت نبوی کے فضائل جو تینوں نے خصوصاً بخاری و مسلم کے
جامعین نے قلم انداز کر دیے ہیں وہ اس میں جرح ہیں۔ مرحوم نے کہا یہ بھی ایک کمال
بات ہے نبی روحانی و اخلاقی اصلاح کیلئے مبعوث ہوا تھا نہ کہ اپنے اہل بیت کے
مخاطب بیان کرنے کیلئے۔ ایک معمولی تمیز دار شریف آدمی بھی اپنے اہل بیت کے محامد
اس طرح بیان کرنے کو خلاف آداب سمجھتا ہے، نبی کا درجہ اس سے بہت ارفع تھا
ان سے ایسی باتوں کا سرزد ہونا خلاف قیاس ہے۔

ایک روز مرحوم نے فرمایا کہ گمبرج یونیورسٹی میں ایک ایرانی سے ملاقات
ہوئی جو پڑیا لکھا اور عالم فاضل تھا میں نے پوچھا ”تم حضرت عمر سے کیوں عداوت
کہتے ہو؟“ ایرانی عالم نے جواب دیا کہ ”ہم حضرت علی کی پیروی کرتے ہیں“ اس پر میں نے
کہا کہ حضرت عمر و حضرت علی میں کوئی عداوت نہ تھی مگر ایسی عداوت ہوتی جیسا کہ
آپ لوگوں کا خیال ہے تو وہ اپنی بی بی ام کلثوم کا نکاح حضرت عمر سے کبھی نہ کرتے۔
ایرانی نے تعجب سے پوچھا ”اس واقعہ کی تصدیق کی آپ پاس کیا دلیل ہے؟“
مرحوم نے اپنے کتب خانہ سے فوراً تاریخ یعقوبی مصنف ابن خلیفہ کا تہ جہا سی جو

شیعہ مذہب کا عالم ہے لاکر دکھائی۔ یہ کتاب یورپ میں طبع ہوئی ہے اور جس کے
 دیباچہ میں مصنف کے شیعہ ہونے کی تصدیق کی گئی ہے۔ ایرانی عالم اس کتاب
 اور واقعہ کو دیکھ کر تائب ہو گیا اور عہد کیا کہ آئندہ کبھی حضرت عمر کو برا نہ کہوں گا اور
 تعجب کیا کہ ہمارے لوگ ان باتوں کو کیوں چھپاتے ہیں۔

قیام ملکہ حیدر آباد میں بھی ایک ایسا ہی واقعہ پیش آیا، ایک روز راقم، مولوی
 عبداللہ خان صاحب ابراہیم الدین فرزند مولوی بشیر الدین احمد صاحب مرحوم کے یہاں
 بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں ایک بڑے شیعہ مولوی تشریف لائے۔ مرحوم نے
 عبداللہ خان سے کہا کہ ذرا یعقوبی کی تاریخ جلد دوم تو اند سے لیکر آؤ۔ جب وہ کتاب لیکر
 آئے تو انھوں نے پوچھا کہ آپ اس میں کیا ملاحظہ فرمانا چاہتے ہیں تو مرحوم نے انکے ہاتھ
 سے کتاب لیکر ایک مقام پر سے پڑھ کر سنائی شروع کی۔ یہ وہی مقام تھا جس کا اوپر
 ذکر ہوا ہے۔ اس کے بعد شیعہ عالم سے مخاطب ہو کر کہا کہ ”آج کئی روز سے ہم میں
 اور ہماری بیوی میں بحث ہو رہی ہے اور وہ میری اس بات کو قبول نہیں کرتیں کہ
 حضرت ام کلثوم کا نکاح حضرت عمر سے ہوا اور اس قدر جبر مقرر ہوا تھا، اور ان
 سے ایک بیٹا مسکنی زید پیدا ہوا تھا، اس پر حاضرین جلسہ میں سے ایک صاحب
 نے کہا کہ علمائے شیعہ اس واقعہ کے منکر نہیں ہیں بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جبر
 و اکراہ کا نکاح تھا۔ مرحوم نے نہایت تعجب سے کہا کہ ”یہ خیال نہایت جاہلانہ
 اور ذلیل ہے دنیا میں کوئی ایسی طاقت تھی کہ وہ فاطمہ کی لڑکی کو علیؑ سے
 عین سکے اس زبردستی نکاح کر لے گا اور مولوی مسخّیف ہو کے رہ گئے اور کچھ جوان بڑے
 ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک شخص بے پوچھا کہ خلفائے اربعہ کے مناقشات

اور خانگی جھگڑوں کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے مروجہ نے فرمایا کہ غلطے اربعہ میں کوئی ذاتی عداوت یا دشمنی تو تھی نہیں اگر تھی تو اتنی جتنی ہم میں اور مولوی عزیز مرزا صاحب میں۔ مثلاً اگر کوئی جھگڑا خالی ہو اور اسکے لئے مولوی عزیز مرزا صاحب کی کوشش کریں اور ہم بھی تو اسکے یہ معنی نہیں ہیں کہ ہم دونوں میں دشمنی یا عداوت ہے۔ اگر اس مقام یا موجودہ ملازمت سے قطع تعلق کرنے کے بعد دوسری جھگڑا چلے جائیں تو ہم لوگوں میں کوئی دشمنی نہ ہوگی، اور اپنے حق کے لئے کوشش کرنا کوئی دشمنی کی بات نہیں ہے۔

شیدائی کے جھگڑے کے متعلق انہی یہ رائے تھی کہ یہ پولیٹیکل جھگڑا ہے۔

انکے پاس ایک عالم جرمن کی کتاب بھی تھی جس میں اسے اس پر خوب بحث کی ہے مروجہ کا امداد تھا کہ اس کتاب کا ترجمہ اردو میں کر دیں، لیکن افسوس کہ یہ خیال عمل میں نہ آیا۔

پہلے انڈیا شیدہ کانفرنس کے ایک معزز ممبر نے انھیں لکھا کہ میرا ارادہ ہے کہ آپ کا نام اب کے سالانہ جلسہ کی صدارت کے لئے تجویز کروں اور مجھے قوی امید ہے کہ سب میرے خوشی خوشی قبول کریں گے۔ آپ کے انتخاب کے لئے میں بڑا دوجہ ہیں۔ اول آپ شیدہ ہیں دوسرے عالم ہیں۔ تیسرے صاحب مال جا ہیں یہ مروجہ نے جواب میں لکھا کہ جو دوجہ آپ نے میرے انتخاب کے لئے لکھے ہیں وہ صحیح نہیں ہیں۔ اس لئے کہ آپ کا فرمانا ہے کہ میں عالم ہوں یہ غلط ہے میری حیثیت ایک طالب علم سے زیادہ نہیں ہے۔ دوسرے کہ میں مال دار ہوں یہ بھی صحیح نہیں بلکہ اتنا ہے کہ فراغت سے کھاپی لیتا ہوں۔ تیسرے یہ کہ میں شیعہ ہوں یہ بھی لیکن میں سلسلہ عجمی کا شیعہ ہوں اس سے آگے بڑھنے کی میں نے ذرا بھی کوشش

نہیں کی ہے۔ علاوہ اسکے میں اس قسم کی کانفرنسوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا جبکہ آل انڈیا
مخزن ایجوکیشن کانفرنس موجود ہے۔ اور اسی لئے میں آل انڈیا شیعوں کانفرنس کا پیسٹ
ہونا بھی پسند نہیں کرتا۔

ایک نہیں اعلیٰ مولوی شبلی نے پوچھا کہ شیعوں کو حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ
کیون عداوت ہے۔ حالانکہ انھوں نے شیعوں کے رد وغیرہ میں بھی کوئی کتاب نہیں
لکھی۔ مرحوم نے فرمایا کہ رد لکھنے یا نہ لکھنے سے دشمنی نہیں ہوتی بلکہ دشمنی کے بہت سے
اسباب ہیں۔ اگر آپ ہمارے بجائے ہوتے تو آپ کو بھی ان سے دشمنی ہوتی حضرت
شیخ عبدالقادر جیلانی نے ہماری آدمی سلطنت تھیں لی۔ مولانا نے پوچھا وہ کیونکر
فرمایا کہ آدمی اسلامی دنیا حضرت شیخ عبدالقادر کی مذکورہ نیاز کرتی ہے اور اچھے بیٹھے
ان کا نام لیتی ہے مگر یہ شخص ہوتا تو سب ہمارے ائمہ کی پرستش کرتے۔ اگر اسی طرح آپ
کی آدمی سلطنت جاتی رہتی تو ہم آپ سے پوچھتے کہ آپ کیا فرماتے ہیں؟
مذکورہ بالا واقعات سے مرحوم کے مذہبی خیالات کا صحیح اندازہ ہو سکتا ہے
زیادہ تصریح کی حاجت نہیں۔

مرحوم صبح بخاری کے بڑے مدح اور قدردان تھے اور کہتے تھے کہ عربی زبان
سیکھنے کے لئے اس سے بہتر کوئی کتاب نہیں۔ ہدایہ کے بھی وہ بہت شائق تھے
اور جس قدر مختلف نسخے ان کے پاس بکے آتے وہ خوشی خوشی انھیں خریدتے
تھے حالانکہ متعدد نسخے موجود تھے۔

اگرچہ مرحوم تعصب سے بری اور مشرب و سیر رکھتے تھے لیکن غیرت محبت
قومی ان میں ضرور تھی اور اسلام و بابائی اسلام پر دل سے یقین کرتے تھے مگر

مولویوں کی چاہلانہ اور متعصبانہ باتوں سے سخت ناراض ہوتے تھے۔ قیام انگلستان میں وہ اکثر ہندوستانی اور دیگر بلا عثمانی کے طلبہ اور مقیم اصحاب کی دعوتیں کرتے رہتے تھے۔ ایک بار انھوں نے کنگ ایڈورڈ ہسپتالم کے باڈی گارڈ کو دعوت دینے کا خیال کیا اور بذریعہ ٹیلیفون ان سے دریافت کیا۔ اُنکے افسر نے نہایت خوشی کے ساتھ دعوت قبول کی اور کہا کہ یہ تو ہمارے لئے بڑی عزت و فخر کی بات ہے کہ عالم سید نے ہماری دعوت کی ہے۔ دعوت کے دو گھنٹے پہلے اس افسر نے ٹیلیفون کے ذریعہ سے پوچھا کہ اگر آپ اجازت دیں تو مولوی صاحب کو جو ہمارے ساتھ ہیں لیئے آئیں کیونکہ ہم لوگ جاہل ہیں آپ سے کیا باتیں کریں گے۔ مرحوم نے فرمایا کہ آپ ایک نہیں بلکہ جتنے آدمی چاہیں اپنے ساتھ لاسکتے ہیں۔ ہندوستان کے ان مسلمانوں سے تعارف پیدا کرانے کے لئے ترکی اور ایرانی توفصلوں کو بھی دعوت دی اور اس بے تکلفی کی وجہ سے کسی انگریز کو دعوت میں نہ بلایا۔ شام کے وقت جب سب لوگ کھانے کی میز پر آئے تو باڈی گارڈ والوں کے مولوی صاحب نے جو غالباً پنجابی تھے کہا کہ کھانے سے پہلے یہ بتائیے کہ آپ کے پاس گوشت کہاں سے آیا ہے مرحوم نے پوچھا کہ اس سے آپ کا کیا مقصد ہے۔ مولوی صاحب نے کہا لندن میں کہیں حلال گوشت نہیں ملتا، سب حرام ہوتا ہے اسلئے میں نے یہ عہد کیا ہے کہ جب تک اپنے ہاتھ سے بیچ نہ کروں گا کبھی گوشت نہ کھاؤں گا مرحوم نے غصے سے تلخ لہجے میں جواب دیا کہ افسوس آپ جاہل ہیں اور دین اسلام سے بالکل بے خبر اور نادان ہیں۔ ایک مسلمان کے دسترخوان پر آپ کو اس قسم کے فاسد فیالات و شبہات

کرنے کا کوئی حق نہیں ہے کیا آپ کو لاجتہسوس کا قول یاد نہیں ہے؟ کیا آپ کو یہ معلوم نہیں ہے کہ حضرت عمر جب غیر قوموں کے ساتھ معاہدہ کرتے تھے تو منجملہ اور شرائط کے ایک شرط یہ بھی ہوتی تھی کہ جو مسلمان وہاں وارد ہوا اسکی تین دن تک دعوت کریں۔ کیا ان مسلمان مسافروں کے لئے مسلمان فوج کرتے تھے یا مسلمان باورچی ہوتے تھے؟ کیا آپ کو یہ مسئلہ معلوم نہیں ہے کہ جب تک کسی شے کے حرام ہونے کا علم نہ ہو اُسے حلال سمجھنا چاہیے، چونکہ یہ گفتگو مرحوم نے کسی قدر تلخ اور درشت لہجے میں کی تھی اور سوائے ہندوستانیوں کے دوسرے اے سمجھ نہیں سکتے تھے اسلئے باقی لوگ حیرت سے مرحوم کا منہ تک رہے تھے۔ آخر ترکی تو فصل نے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ مرحوم نے سارا قصہ دہرایا اور کہا کہ یہ ہندوستان کے مسلمانوں کا نمونہ ہے اس سے آپ انکی اخلاقی حالت کا اندازہ کر لیجئے۔ یہاں پورینیوں نے اول ہی میرا دم ناک میں کر رکھا ہے، کوئی پوچھتا ہے "تمہارے مذہب میں یرودہ کیوں ہے؟" کوئی کہتا ہے "تمہارے پیغمبر نے تعدد زوجات کی اجازت کیوں دی ہے؟" کوئی سوال کرتا ہے "تمہارے نبی نے عورتوں کے مارنے کا کیوں حکم دیا ہے؟" ان اعتراضات اور سوالات کا جواب دیتے دیتے ہم تنگ آ گئے ہیں اور پھر جب یہ مولوی صاحب اور انکے ہم خیال یہاں کی سوسائٹی میں رہ کر اس قسم کی رکیک باتیں کرتے ہیں تو مسلمان کے متعلق غیر قوموں کے خیالات کیا ہونگے۔ ایسے شخص کے زیریلے خیالات کا اثر تمام قوم اور ملک پر پڑتا ہے۔ ترکی تو فصل نے کہا اگر واقعی ہندوستان کے مسلمانوں کی یہ

حالت ہے تو نہایت قابل افسوس ہے۔ جب اہل فوج کو یہ معلوم ہوا کہ اُنکے مولوی صاحب نے سید صاحب کی دل آزاری کی ہے اور انھیں سرنج پہنچایا ہے تو ان سب نے بالاتفاق مولوی صاحب سے یہ کہا کہ وہ سید صاحب کے قدموں پر گرین اور معافی مانگیں ورنہ ہم اپنی جماعت سے خارج کر دینگے۔ چنانچہ مولوی صاحب نے اُٹھ کر معافی مانگی اور مرحوم نے خندہ پیشانی سے معاف کر دیا اور جب رخصت ہونے لگے تو مولوی صاحب کو گلے لگایا اور انٹی معافی مانگی اور سو دپہ کاچک انکی نذر کیا اور یہ نصیحت کی کہ ایسے شخصی اور ذاتی خیالات سے ملک و قوم بدنام ہوتے ہیں آئندہ کبھی کسی سوسائٹی میں ایسی گفتگو نہ فرمائیے گا ورنہ تمام ہندوستان کے مسلمان غیر قوموں کی نظروں میں ذلیل ہو جائیں گے۔ مرحوم ہندوستان کے مروجہ پردے کو بہت بُرا سمجھتے تھے نیز ان لوگوں کو وہ اچھی نظر سے نہیں دیکھتے تھے جو تعدد و زوجات کے حامی تھے۔

پارسی قوم کی نسبت مرحوم کا خیال تھا کہ یہ قوم پچاس سال میں فنا ہو جائے گی کیونکہ ثروت کا مدار تجارت پر ہے اور یہ لوگ تجارت چھوڑ چھوڑ کر نوکری کی طرف مائل رہیں۔ مرحوم کے مزاج میں مزاج بھی تھا۔ چنانچہ اُس زمانے میں جبکہ وہ ممدن ہند کا ترجمہ کر رہے تھے انھوں نے اپنے ایک دوست کو وہ باب سُنانا شروع کیا جس میں ڈراوڈی قوم کا (جو ہندوستان کی ایک قدیم جاتی قوم تھی) ذکر تھا۔ جب مرحوم پڑھنا ختم کر چکے تو اُس دوست نے سوال کیا کہ کیا یہ قوم اب بھی باقی ہے؟ اتفاق سے اسوقت ایک مولوی صاحب جو مرحوم سے ملنے کے لئے آئے تھے پاس ہی بیٹھے تھے۔ مرحوم نے اشارہ سے بتایا کہ یہ حضرت اسی قوم یادگار ہیں۔

مولوی محمد سورتی نے جو عربی زبان کے مستند عالم اور قدیم کتب کے شوقین ہیں مرحوم سے ایک کتاب بغرض نقل مستعار طلب کی، کتاب بھی نادر، مرحوم کو دینے میں شامل تھا مگر مروت کے مارے صاف صاف انکار بھی نہ کر سکتے تھے۔ کتاب نکال کر لائے اور مولوی صاحب کے ہاتھ میں دیدی مگر ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا کہ مولوی صاحب یہ خیال کرے کہ کتاب تو بیشک نہایت عمدہ ہے مگر اُسکی جلد سُور کے چمڑے کی ہے مولوی صاحب نے یہ سُنتے ہی فوراً لاجول ولاقوہ کہہ کر کتاب وہیں میز پر پٹک دی۔

ایک بار حضرت خواجہ معین الدین چشتی رح کی درگاہ پر فاتحہ پڑھنے گئے مجاہدوں نے موٹی اسامی سمجھ کر آگھیرا، مرحوم نے جب یہ دیکھا تو کہا یہی مجھے کیوں گھیرے ہوئے ہو میں تو دہابی ہوں یہ کہنا تھا کہ سب چھوڑ کر الگ ہو گئے۔

مرحوم بزمانہ طالب علمی نیز بعد ازاں نیشنل انسٹیٹیوٹ کے بعد انگلستان میں کئی سال مقیم رہے اور انھیں اعلیٰ سے اعلیٰ سوسائٹی میں جانے اور طے کا اتفاق ہوا۔ مگر باوجود اسکے کہ وہ انگریزی سوسائٹی کو پسند نہیں کرتے تھے اور انکے آداب و تکلفات کو مہل سمجھتے تھے وہ فرماتے تھے کہ انگریزوں کی قوم حب جاہ و مال میں مہنک رہتی ہے اور اُسے صرف روپیہ کمانا اور اسکا صرف کرنا آتا ہے اور باقی کسی دوسرے کی بات کی پرواہ نہیں۔ وہ انگریز ہی قوم کو کچھ اچھا نہیں سمجھتے تھے۔

زندگی کے آخر زمانے میں مرحوم کو بعض وجوہ سے حیدرآباد دکن کا قیام ترک کرنا پڑا۔ اس وقت انھیں اُسکا رنج بہت تھا۔ کیونکہ یہاں انکے

سکانات تھے، کتب خانہ تھا، بیوی بچے سب یہیں تھے اور دو بیٹوں کی ملازمت کا سلسلہ بھی یہیں ہو گیا تھا، دوسرے عمر کا بہترین حصہ یہیں کٹا تھا اور دنیا کے نشیب و فراز اور ادبار و اقبال کے تماشے یہیں دیکھے تھے۔ لہذا اسکی محبت وطن کی محبت سے کم نہ تھی۔ لیکن جب یہاں سے جا کر انھوں نے ہر دوئی میں قیام کیا، جہاں انھوں نے ایک بڑا مکان اپنے رہنے کے لئے خرید لیا تھا، اور پھر وہاں سے مدرسۃ العلوم مسلمانان علی گڑھ میں آنے جانے لگے اور قوم کی خدمت میں وقت صرف ہونے لگا تو اس وقت آنکھیں کھلیں اور معلوم ہوا کہ کام کرنے کا وقت اب آیا ہے، اس سے پہلے عمر عزیز بیکار بکھیر دیا اور تفریح میں گزری، زندگی کا لطف اب آئے گا، ٹھوڑے ہی عرصہ بعد یونیورسٹی کا مسئلہ چھڑ گیا۔ جمین انھوں نے بڑے شوق اور جوش سے گام شروع کیا اور یونیورسٹی کے کانسٹی ٹیوشن کی ترتیب بھی انہیں کے تفویض ہوئی جسکے لئے وہ خاص طور پر موزون تھے۔ اسیں انھوں نے بڑی محنت کی اور قابلِ قدر کام کیا۔ آخر وہ وقت جو اگرچہ معین نہیں ہے مگر کسی کے ٹالے نہیں ٹلتا آگیا اور بے وقت اجل سر پہ آن پہونچی اور وقعتہ ہر دوئی میں قلب کی حرکت بند ہو جانے سے بتایہ پنج ۳۳ مئی ۱۹۱۷ء انتقال ہو گیا۔ اور قوم کا ایک بے گزیدہ فرد اٹھ گیا۔

مرحوم علامہ عالم و فاضل ہونے کے متعدد وزرا بنون کے ماہر تھے اور افسوس کہ اب قوم میں کوئی شخص ان کا جانشین نہیں ہے۔ اسیں شک نہیں کہ مرحوم پر حب و دولت و جاہ غالب تھی لیکن جب روپیہ انکے

پاس آتا تو اسکے دینے میں بھی وہ بڑی فیاضی سے کام لیتے تھے، اگرچہ اکثر اس سے وہی متمتع ہوتے تھے جو چالاک اور چلتے پرزے ہوتے یا اشاعت شہرت میں مدد دیتے تھے۔ مرحوم علما اور طالب علموں کی قدر کرتے تھے اور خواہ انکی دنیاوی حیثیت کیسی ہی ادنیٰ کیوں نہ ہو اور وہ کیسے ہی پھٹے حال میں کیوں نہ ہوں ان سے بڑی مردت اور اخلاق سے پیش آتے تھے اور جائز مدد دینے میں بھی دیع نہ کرتے تھے۔ انکی صحبت سے خوش ہوتے تھے اور اسلئے اکثر انکے ہاں علمی تذکرے اور چرچے رہتے تھے۔ انکی مہمان نوازی دیکھ کر عربوں کی ضرب المثل مہمان نوازی یاد آتی تھی۔ ہند اور غیر مالک کے سیاح اور علما کے لئے انکا عالیشان مکان مہمان خانہ تھا اور بڑی فراخ دلی کے ساتھ حق میں ربانی ادا کرتے تھے۔ جب جائے انکے مکان پر کوئی نہ کوئی ہندی، انگریز، فرانسیسی، جاپانی، امریکن، ترک یا مصری سیاح یا عالم نظر آتا تھا۔ دوسراں کی جملائی اور مقصد برآرمی کے لئے ہر وقت مستعد رہتے تھے اور بعض اوقات دلیرانہ کام کر گزرتے تھے۔ بے کسوں اور دراندازوں کا سہارا اور مایوسوں کی آس تھے۔ نہایت بے تعصب اور روشن خیال مسلمان تھے اور اس بات کو خوب سمجھتے تھے کہ اس درانداز قوم کی دست گیری کرنا فرض ہے چنانچہ ایک زمانے میں محکمہ تعمیرات و معدنیات و دیپوے میں سب کے سب یورپین، یوریشین اور دیسی عیسائی تھے مسلمان اکاؤنٹانٹ نظر آتے تھے، لیکن جب مرحوم کا تقرر اس عہدے پر ہوا تو مسلمان رفتہ رفتہ داخل ہونے شروع ہوئے اور اب معاملہ بالکل برعکس ہے۔ مرحوم کو اپنی بیوی سے بے انتہا محبت تھی

چنانچہ جب وہ حیدر آباد سے وظیفہ لیکر انگلستان گئے تو وہ بھی اُنکے شریک سفر تھیں۔ جس زمانے میں مولانا شبلی، مرحوم کے ہاں جہان تھے تو ایک روز فرمانے لگے کہ میں اسکا احسان تو نہیں جتا سکتا کہ آپ میرے جہان ہیں بلکہ اُنٹا میں آپ کا احسان مند ہوں کہ آپ نے مجھے یہ عزت بخشی، مگر ایک بات کا آپ کو میرا شکر گزار ہونا چاہیے آپ کو معلوم ہے کہ میری ایک بیوی ہے اور پھر بھی میں اُسے تو ہمیشہ چھوڑ کر آپ کے ساتھ کھانا کھاتا ہوں۔ مرحوم میں ایک بڑا نفس یہ تھا کہ وہ متلون مزاج تھے اور بعض اوقات خود غرض لوگوں کے بہکانے سے بھٹک جاتے تھے یا ٹب جاہ میں بعض ایسی باتیں کر گزرتے تھے جو انکی شان کے شایان نہ ہوتی تھیں۔ خفا ہو جانے کے بعد پھر ملتے تو بالکل صاف ہو جاتے تھے اور دل بہ مطلق میل نہیں رہتا تھا۔ یہ اُن میں لاکھ خوبیوں کی ایک خوبی تھی۔ مرحوم اگر اپنے فضل و کمال سے کام لیتے تو وہ بہت بڑے آدمی ہوتے، لیکن انیسویں صدی حیدر آباد کی گونا گوں دل فریبیوں اور مجبوریوں نے اُنکے وقت عزیز کا بہت سا بیش قیمت حصہ غصب کر لیا اور جاہ طلبی کے بکھیر دینے نے وہ الجھاؤ پیدا کیا کہ اس قدر اطمینان نصیب نہوا کہ وہ علمی مشاغل میں اطمینان کے ساتھ مصروفیت رکھتے جسکے وہ ہر طرح موزون اور اہل تھے انسان اگر ٹھنڈے دل سے اپنی زندگی کے واقعات پر نظر ڈالے تو اُسے معلوم ہو گا کہ وہ مقاصد جنکے لئے وہ دن رات سرگردان و حیران رہا، وہ آرزوین جنکی خاطر کھانا پینا اور سونا حرام ہو گیا اور وہ کوششیں جنکے لئے اس نے اپنی جان تک کھیا دی پانی کے بلبلہ سے زیادہ ناپایدار اور مکڑی کے جالے سے زیادہ بودی تھیں۔

اور کچھ انہیں کامیون کو بقا حاصل ہے جن پر بہت کم وقت صرف ہوا اور جو شاید محض غمنی طور پر کئے گئے تھے۔ انسان کی زندگی بہت تھوڑی ہے، بہت مشکل ہے کہ وہ اس چند روزہ حیات میں تحصیل بھی کرے، پایہ کمال کو بھی پہنچے اور پھر ایسے کام کرے جنہیں بقائے دوام ہو اور خلق خدا کو ان سے فائدہ پہنچے۔ وقت ایک نعمت ہے اور خدا کی دوسری نعمتوں کی طرح انسان وقت پر اسکی بھی قدر نہیں کرتا اور قدر اس وقت ہوتی ہے جبکہ وقت ہاتھ سے نکل جاتا ہے۔ انسان دنیا میں نہیں رہتا مگر اسکے اعمال رہ جاتے ہیں لیکن کتنے اعمال ایسے ہیں جنہیں بقا ہو، جو قدر اور وقعت کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہوں اور جو لوگوں کے دلوں پر قبضہ رکھتے ہوں (مرحوم نے زمانہ ملازمت اور باقی عمر میں بہت سے کام کئے لیکن اکثر ایسے ہیں جیسے ہوا کا جھونکا کہ آیا اور گیا، لیکن یادگار دنیا میں رہی گئے جن کا اثر دوسروں کے قلوب اور دماغوں تک پہنچے گا اور یہ اُنکی بعض تحریریں ہیں جو اُنکے قلم سے نکلیں ملک میں پھیلیں اور سورج کی روشنی کی طرح سے ایک سرے سے دوسرے سرے تک حیات عالم میں اپنا مفید کام کرتی رہیں گی اور مرحوم کی یاد کو اُنکے قدر دانوں کے دلوں میں تازہ رکھیں گی۔

۲

تمدن ہند

یہ مرحوم کی آخری کتاب ہے اور یہ بھی تمدن عرب کے مشہور مصنف موسیٰ لیبان کی تصنیف ہے۔ مرحوم نے ان دو ایسی کتابوں کا ترجمہ کیا ہے کہ

انکا نام بہت عرصہ تک یاد رہے گا۔ کیونکہ یہ دونوں کتابیں اہل ملک کے لئے مفید اور دلچسپ ہیں۔ عربی تمدن کو جس طرح اشاعت اسلام کی وجہ سے خاص وسعت حاصل ہو گئی ہے، اسی طرح ہندی تمدن اپنی قدامت کے لحاظ سے بے نظیر ہے۔ تمدن کی نشوونما میں ہزاروں مختلف اثرات کام کرتے ہیں جن کا سرانجام گانا امکان سے باہر ہے لیکن ایک ظاہری اور بڑا سبب خود ملک اور اسکی آب و ہوا ہے۔ ہندوستان بلامبالغہ خلاصہ عالم ہے۔ کیا جو یہاں نہیں ہے، اور کونسی اسکی ایسی ادا اور دلکشی ہے کہ جس کی دنیا بھر دل دادہ و شیدائی نہیں۔ سر پر سرخٹک پہاڑ کھڑے پہرہ دے رہے ہیں، قدموں کے نیچے بحر زقار موجیں اڑ رہی ہیں، ملک کے ایک حصے میں استقر گنجان آبادی ہے کہ تل رکھنے کو جگہ نہیں دوسرے حصے میں لوت و وق بیا بان پڑے ہیں، آب و ہوا کو دیکھتے تو ایک طرف وہ کڑکڑاتے جاڑے پڑے ہیں کہ دانت سے دانت بجنے لگتے ہیں۔ اور لہو بدن میں جم جاتا ہے، اور دوسری طرف وہ قیامت کی گرمی ہے کہ لہو پسینہ ہو کر بہ جائے، اور پھر بعض مقامات پر وہ اعتدال ہے کہ انسان جھولے سے بھی جنت کی ہوس نہ کرے۔ تہذیب کا یہ عالم ہے کہ ایک جگہ کہاں تمدن کی وہ انتہا نظر آتی ہے کہ دنیا کی اعلیٰ سے اعلیٰ تہذیب و تمدن کی آنکھیں نیچی ہو جائیں، اور دوسری جگہ وہ وحشی اقوام آباد ہیں کہ جنہیں دیکھ کر حضرت آدم اور انکی اولاد کی طرز معاشرت کا نقشہ اسکھون کے سامنے پھر جائے۔ مال و دولت اور زر و جواہر کی یہ حالت ہے کہ ابتدا سے اب تک بڑے بڑے تاجداران عالم کی لمبائی ہوئی نظریں اس پر

پڑتی رہیں اور خدا ہوس کا بھلا کرے کہ اب بھی بڑے بڑے شہنشاہ کن انکھیں
 سے اسے دیکھ رہے ہیں اور سوتے جاگتے اسی محبوبہ دلربا کے خواب نظر آتے
 ہیں۔ زمین ہے کہ بے چھترے سونا اگل رہی ہے اور چھوتے ہی بھبک اٹھتی
 ہے، پیداوار کی وہ بہتات کہ اس ملک کو حقیقہ عالم اور باغ کائنات کہا جائے تو
 بجائے ہزاروں قسم کے درخت، جڑ بوٹیاں، پھول پھل میوے، انبساط اور
 فلع اس افراط سے کہ جنگی نظیر دنیا میں نہیں۔ پھر حیوانات کی دسی ہی کثرت
 کہ بھانت بھانت کے جانور کچیر و درندے چرند پرند کہ بجائے خود ایک
 عجائب خانہ ہے۔ مختلف اقوام اتنی کہ دنیا کی شاید کوئی نسل ایسی ہو کہ اسکی
 یادگار یہاں نظر نہ آتی ہو، زبانیں اور بولیاں سنیکڑوں اور استقدر مختلف کہ اگر
 ملک کے ایک حصہ کا آدمی دوسرے حصے میں پہنچ جائے تو استقدر اجنبی معلوم
 ہو کہ گویا دنیا کے مرغ سے کوئی اُتر آیا ہے۔ مذاہب کی وہ شان کہ دنیا کے
 تمام مذاہب ایک طرف اور یہاں کے ایک طرف۔ غرض ابتدائے آفرینش تو
 لیکر اب تک جتنے انقلابات ہوئے، جتنی ترقیاں ہوئیں، جتنے نشیب و فراز
 پیدا ہوئے، انسان نے جتنے چلے بدلے، جتنی کر دین لیں، ان سب کے
 سچے نشان یہاں اب تک الگ الگ موجود ہیں۔ یہاں اگر تمدن کی سچی تعریف
 اور اصلی قدر معلوم ہوتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ اہل یورپ باوجود اس ترقی
 و تہذیب کے تمدن کی صحیح تعریف سے قاصر رہے۔ حقیقت یہ ہے کہ تمدن
 کی تاریخ تمدن عالم کی تاریخ ہے اور اسی نے جو کوشش اسکے متعلق کی جائے
 وہ قابل قدر اور لائق شکر ہے۔

تمدن ہند کی تاریخ گویا تین ہزار سال کی تاریخ ہوا اور اسے کئی قرون میں تقسیم کیا گیا۔
 قرن اول یعنی رگ وید کا زمانہ۔ اس میں آریوں کے زور و قوت اور جنگ و فتح کا آغاز ہے۔ جس میں وہ ملکوں سے لڑائی بھڑائی میں مصروف رہے۔ یہ لوگ بعد کے ہندوؤں سے بالکل مختلف تھے جو گیان دھیان اور فلسفہ و الہیات میں مگن رہتے تھے۔ اس وقت کا علمی کام صرف رگ وید کے ۱۰ اگیت ہیں جو اگرچہ مذہبی ہیں مگر ان سے ابتدائی زندگی کی حالت مترشح ہوتی ہے اور دنیا کے ابتدائی فلسفہ کی جھلک کہیں کہیں نظر آتی ہے۔ یہ گویا پندرہ سو سال قبل مسیح کا زمانہ ہے۔

قرن دوم۔ یہ دو زمانہ ہے جبکہ وہ ستلج تک پہنچے اور گنگا جمناک بڑھے۔ اس میں انھوں نے اپنے فتوحات کی تکمیل کی اور ملک کے اصلی باشندوں کو بالکل مغلوب و محکوم کر لیا۔ اسی زمانہ میں وید تصنیف ہوئے اور گورو اور پانچالوں کی جنگ ہوئی۔ یہ زمانہ پندرہ سو قبل مسیح سے ایک ہزار قبل مسیح تک۔
 قرن سوم۔ اس میں آریوں نے اپنے فتوحات کو اور وسیع کیا۔ یہ زمانہ جنگی اور علمی کارناموں سے ممتاز ہے۔ فلسفہ کا خاص کر زور ہوا اور ایک ایسی تحریک کا آغاز ہوا جو دنیا میں اب تک عالم گیر ہے یعنی بدھ مذہب کی بنیاد پڑی۔ اس زمانہ کو ایک ہزار سال قبل مسیح سے تین سو میں قبل مسیح تک سمجھنا چاہیئے۔

قرن چہارم۔ یہ مذہب بدھ کا زمانہ ہے۔ اس میں بدھ حکومت اور بدھ مذہب کا زور و شور رہا۔ علوم و فنون کو رونق ہوئی۔ شاعری اور

صرف ونحو، قانون، نجوم، فلسفہ وغیرہ کی تالیف و تصنیف کا بازار گرم ہوا اور ہندو تمدن جنوبی ہندو سیلون وغیرہ میں پھیلا۔ یہ زمانہ ۳۲۰ قبل مسیح سے ۵۰۰ سن عیسوی تک شمار کیا جاسکتا ہے۔

قرن پنجم۔ جدید برہمنی مذہب پھرا بھرتا ہے اور بدھ مذہب کو مغلوب کر لیتا ہے۔ یہ پولٹیکل اور علمی کارناموں کا زمانہ ہے جو ۵۰۰ سے ۱۰۰۰ سن عیسوی تک رہا یعنی محمود غزنوی کے حملے تک۔

قرن ششم۔ مسلمانوں کا عہد

قرن ہفتم۔ یورپی عہد۔

ہند کے قدیم تمدن پر اگر ابتدا سے غور کیا جائے تو تحقیق ہو سکتا ہے کہ انسانی تمدن کیونکر بننا، بڑھنا، نشوونما پانا اور پھلتا پھولتا ہے۔ اول اول جب آریا خانہ بدوش گلابون کی طرح ملک میں داخل ہوئے اور پھر آخر میں رفتہ رفتہ سارے ملک میں چھا گئے اور انکی معاشرت، نظام سیاست، علم و فضل، اور قوت و عظمت کو عروج و کمال حاصل ہوا جب اول سے آخر تک یہ تمام قرون اپنی مختلف نیرنگیوں کے ساتھ ہماری نظر سے گزرتے ہیں تو سب سے پہلے قدیم خیالات، معتقدات اور توہمات کا وہ خاکہ آتا ہے کہ اُنہیں غور کیا جائے تو انکی دہندیں واقعات کی جعلی نظر آتی ہے اور یہ پتہ لگ سکتا ہے کہ انسان جب تمدن کی اول سیڑھی پر قدم رکھنے کو ہوتا ہے تو اسکی کیا حالت اور حیثیت ہوتی ہے اور آئندہ مروج کیونکر طے کرتا ہے۔ ہمیں اس زمانہ کی حالت و بیون سے کیا معلوم ہوتی ہے؟ آریہ

جب شمالی ہند میں داخل ہوئے تو انھیں اپنے پیشرو تورانیوں اور یہان کے اصلی وحشی باشندوں سے مقابلہ کرنا پڑا اور مدت تک اسی جنگ و جدل میں بسر ہوئی آخر رفتہ رفتہ دشمن پسپا ہوئے اور آریاؤں کا قبضہ شمالی ملک پر ہو گیا۔ انکی حالت اسوقت ویسی ہی تھی جیسی ایک جنگ جو فاتح قوم کی ہوتی ہے۔ فاتح وید کی سوکوتن میں اپنی فتح و نصرت کے گیت گاتے، حصول دولت و ثروت اور پامالی دشمن کی رعنائیں مانگتے ہیں۔ اسوقت نہ مندر تھے نہ بت۔ اور سوائے آریاؤں اور اصلی باشندوں کے کوئی ذات یا تہ امتیاز نہ تھا۔ وہ آگ، پانی، آسمان اور سورج سے التجائیں کرتے اور انکے بھجن گاتے ہیں ایک ایسی قوم کے لئے جو دنیا میں اول اول میدان تمدن میں قدم رکھ رہی ہے یہ بات کوئی خلاف عقل یا خلاف فطرت نہیں ہے۔ مثلاً جب وہ آندھیوں سے التجا کرتے ہیں کہ تم ٹھم جاؤ یا آسمان سے گڑ گڑا کر یہ کہتے ہیں کہ میںھ ہر ساؤ یا سورج سے درخواست کرتے ہیں کہ نکل اور چمک تو یہ ایسی باتیں ہیں جواب بھی بعض سادہ لوح فرقوں میں پائی جاتی ہیں، البتہ یہ ضرور ہے ہندوستان میں آکر جب انھوں نے قدرت کے عظیم الشان مظاہر دیکھے تو وہ اُنکے آگے پریش کیلئے جھک گئے جو ایک امر فطرتی ہے۔

بیان ویدی زمانے کے دیوتاؤں کے متعلق مختصر سا ذکر کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے۔ کیا آریہ اس وقت خدا کو مانتے تھے؟ اُنکا خدا ایک تھا یا کئی؟۔ رگ وید کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ خدا کا مفہوم اُنکے

ہاں نہیں ہے۔ وہ متعدد دیوتاؤں کی پرستش کرتے تھے۔ ان دیوتاؤں کی تین قسمیں کی جاسکتی ہیں ۱) اکاش کے دیوتا۔ (۲) پرتھوی یعنی زمین کے دیوتا (۳) پانی کے دیوتا۔ اور ان میں ہر ایک کے گیارہ گیارہ تھے گویا کل ۳۳ دیوتا ہوئے اور بعضوں نے ۳۳ سے تین ہزار تین سو تیس تک پہنچا دئے ہیں۔ بعض انہیں سے سوومندی اور فائدہ کے خیال سے دیوتا مانے لگے اور بعض خوف اور ڈر کی وجہ سے۔ مثلاً ازروئے رگ ویدی (داگ، برق سے آئی اور دو لکڑیوں کی رگڑ سے پیدا ہوئی)۔ آگ کا دریا کرنا ابتدائے تمدن کے لئے نہایت ضروری ہے اور یہ ترقی کا مدد معین ہے، لوگ بجائے کچی چیزیں کھانے کے پکا کے کھانا شروع کرتے ہیں۔ اسکی مدد سے وہ رات کو بھی کام کر سکتے ہیں۔ جاڑوں میں وہ انھیں اکڑ کر مر جانے سے بچاتی ہے اور جو سورج اور صبح صادق میں نظر آتی ہے اور زمین و آسمان کو روشن کرتی ہے۔ لہذا کوئی وجہ نہیں ہے کہ وہ ایک ایسی شے کو جو آسمان سے زمین پر آئی اور انسان کے اتنے کام آتی ہے دیوتا نہ سمجھیں۔ آندھی اور رعد و برق خوف کی وجہ سے دیوتا مانے گئے وغیرہ وغیرہ۔ لیکن سب سے بڑا دیوتا اندر ہے جو نیلے آسمان کا دیوتا، بادلوں کا جمع کرنے والا، بیٹھ کا برسائے والا، گرج کا کڑکانے والا، تاریکی کا مٹانے والا اور روشنی کا لانے والا اور قوت، حیات اور تازگی بخشنے والا ہے۔ لیکن ان سب کے پیچھے ایک خیال ہے جو حیات سے پہلے ہے اور جسکا نام مذہب ہے۔

ویدی زمانہ زیادہ تر اسلئے قابل مطالعہ ہے کہ یہاں ہمیں زبان و خیالات کی پہلی صورت، مذہب و توہمات و رسوم کی بنیاد اولین فلسفیانہ خیالات کی ابتدائی جھلک اور خاندانی، دیہی اور سیاسی زندگی کی سعی نخست نظر آتی ہے۔ لیکن ان سب کی بنیاد مذہب پر ہے جو فطرت کی سب سے پہلی تعبیر ہے۔ اور مذہب کی نشوونما کی ابتدائی حالت جیسی یہاں معلوم ہوتی ہے وہ کسی دوسرے ملک کے لریچر میں نظر نہیں آتی۔ یہودیوں، یونانیوں اور رومیوں کے ہاں یہ مفقود ہے۔ جو لوگ انسان کے ابتدائی حالات و خیالات کی تحقیق کے لئے وحشی اقوام کا مطالعہ کرتے ہیں انہیں رگ وید کا مطالعہ بھی ناگزیر ہے۔

ایک سوال اسکے متعلق تحقیق طلب ہے اور وہ یہ کہ جب یہ ثابت ہو چکا ہے کہ رگ وید کا زمانہ ۱۵۰۰ برس قبل مسیح یعنی اب سے تین سائڑسے تین ہزار سال پہلے کا تھا تو کیا آریا اسوقت فن تحریر سے واقف تھے؟ اگر نہیں تھے تو یہ کب معرض تحریر میں آیا اور نیز تحریر کا رواج آریاؤں میں کب سے شریع ہوا؟ اس میں کچھ شک نہیں کہ آریا لوگ اسوقت فن تحریر سے بالکل نا آشنا تھے اور چوتھی صدی قبل مسیح سے اول ہندوستان میں تحریر کا کہیں پتا نہیں ملتا۔ ہندوستان میں کہیں کوئی کتبہ ایسا نہیں پایا گیا۔ جو تیسری صدی قبل مسیح کے وسط سے قبل کا ہو۔ سب سے قدیم کتبہ زمانہ بدھ کے ہیں جو راجہ اشوک کے عہد میں نصب کئے گئے تھے یہ راجہ سلوکس کا معوض تھا اور اسکا سفیر راجہ کے دربار میں کئی سال تک رہا۔ اس راجہ نے اپنی وسیع سلطنت میں مختلف مقامات پر کتبہ نصب کرائے اور اسکی حکومت کا

زمانہ ۲۵۹-۲۲۲ (ق م) تک تھا۔ ان کتبوں کی نسبت یہ بات پچھی سے خالی نہوگی کہ یہ دو قسم کے ابجدوں میں لکھے ہوئے ہیں۔ ایک تو سیدھی طرف سے بائیں جانب کو جیسے فارسی عربی لکھی جاتی ہے اور اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ ابجد شامی ہے اور ہندی ابجد وہیں سے ماخوذ ہے۔ اور دوسری بائیں جانب سے داہنی جانب کو جیسے ہندی یا انگریزی وغیرہ مگر یہ بھی شامی ابجد سے حاصل کی گئی ہے مگر اسے حسب ضرورت اپنے طور پر بنالیا گیا ہے۔ یہ دوسری قسم کی ابجد تمام مذکورہ ابجدوں کا ماخذ ہوئی۔ اس سے پورے طور پر یہ ثابت ہے کہ فن تحریر کتبوں تک میں تیسری صدی (ق م) سے قبل استعمال نہیں ہوا تھا۔ میگھاستینز (سفیر سلوقس) صحیح لکھا ہے کہ ہندی لکھنا نہیں جانتے اور انکے قانون تحریر میں نہیں آئے۔ ۱۔

جب یہ ثابت ہے کہ پوتھی صدی (ق م) سے پہلے فن تحریر کا رواج ہندوستان میں نہیں ہوا تو ظاہر ہے کہ دید سینہ بہ سینہ چلے آئے اور قریباً تین ہزار سال تک حافظہ میں محفوظ رہے کیونکہ سب سے قدیم نسخہ رگ وید کا سنہ ۱۵۰۰ کا ہے۔ اہل یورپ کے لئے شاید یہ امر باعث حیرت و تعجب ہو مگر ہم ایشیائیوں کے لئے یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ اس وقت ہندوؤں میں وید اور مسلمانوں میں قرآن حفظ کیا جاتا ہے اور مطبوعہ نسخوں سے نہیں بلکہ اُن اساتذہ سے جنہوں نے سلسلہ بہ سلسلہ اپنے اساتذہ سے اسی طرح حفظ کیا تھا۔ چونکہ یہ بات معصفت تمدن ہند سے رہ گئی تھی لہذا یہاں اس کا لکھ دینا مناسب معلوم ہوا۔ لیکن اسکے ساتھ ہی ایک دوسری بات کا بیان کر دینا ۱۔ انڈیا پرفیسر میکس مولر۔

جو اس واقعہ سے مستبظ ہوتی ہے فائدہ اور دلچسپی سے خالی نہوگا۔ ہم ابھی ذکر کر چکے ہیں کہ قدیم سے قدیم کتبہ اشوک نواسہ چندرگپت کے عہد کا ہے؟ اسکی حکومت ۲۵۹-۲۲۲ قبل مسیح تک رہی۔ لیکن ان کتبوں کی زبان کیا ہے؟ کیا وہ ویدی کی سنسکرت ہے؟ ہرگز نہیں۔ کیا وہ برہمنوں اور سوتروں کی مابعد کی سنسکرت ہے؟ بالکل نہیں۔ بلکہ یہ کتبے مقامی بولیوں میں لکھے ہوئے ہیں جو اُس وقت ہندوستان میں بولی جاتی تھیں اور وہ نخوی سنسکرت سے بالکل مغائر ہیں۔ اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ (۱) قدیم ویدی سنسکرت تیسری صدی (ق م) سے قبل ہی نصحت ہو چکی تھی (۲) مابعد کی علمی و نخوی سنسکرت کا ردواج اٹھ چکا تھا اور لوگ اسلئے بولنے اور سمجھنے سے قاصر تھے۔ غرض یہ کہ سنسکرت بڑھکے مبعوث ہونے سے قبل اس ملک کی زبان نہیں رہی تھی۔ اور اسلئے قدیم ویدی سنسکرت کا شباب بد مذہب کی پیدائش سے کہیں پہلے ہو چکا تھا۔ بد مذہب غالباً سنسکرت جانتا ہوگا لیکن شاگردوں کو سخت تاکید تھی کہ وہ اسکی تعلیم کی تلقین لوگوں کو ملک کی عام زبان میں کریں تاکہ وہ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔

ویدی زمانہ کے بعد ایک دوسرے زمانہ کا آغاز ہوا جسکے خاص اور

امتیازی کارنامے یہ تھے۔

(۱) جنگ و جدل اور فتوحات۔

(۲) برہمنوں کی قوت اور ذات کا زور۔

(۳) معاشرتی اور علمی ترقی۔

(۴) ایشدیعینی روحانی ترقی۔

اس زمانہ میں آریہ متیج کو عبور کر کے گنگا جمنہ کے دو آبہ اور گنگا کی میدانوں میں آئے، انھوں نے اصلی باشندوں سے ایک مدت تک لڑائی بھڑائی کر کے انھیں نکال باہر کر دیا یا غلام بنالیا اور اس زرغیر خطے میں بخوبی آباد ہو گئے۔ اس میں شک نہیں کہ انھیں اس زمانہ میں جنگ و جدل کر کے اپنی فتوحات کو وسیع کرنا پڑا۔ لیکن جب وہ یہاں کے باشندوں کو مغلوب کر چکے، ملک فتح کر لیا اور آبادیاں قائم کر کے انھیں ”ہندو“ کہے تو انھوں نے معاشرت و تمدن کی طرف توجہ کی دنیا میں کون سا ملک اور کون سی قوم ہے جو بغیر جنگ و جدل اور بغیر تلوار اٹھائے اس منزل تک پہنچی ہو۔ اگرچہ یہ لوگ اپنے مخالفوں پر غالب آچکے تھے لیکن ابھی تک ان میں جنگجوئی کا جوش باقی تھا جو ابھی مضامینوں میں بھڑک اٹھا۔ چنانچہ مہا بھارت اور رامائن کے جنگ نامے اس زمانے کی یادگار ہیں۔ اگرچہ یہ کتابیں مبالغہ سے مملو اور دور از کار باتوں سے بھری ہوئی ہیں تاہم اس زمانہ کی معاشرت کا ضرور پتہ لگتا ہے۔ رامائن تاریخی لحاظ سے بالکل سچ و پوچ ہے۔ رام اور سیتا وغیرہ خیالی ہیرو ہیں اگرچہ جن نظم و بیان نے انھیں واقعی اشخاص قرار دیا ہے اور ہندوستان میں سب ہندو مرد و عورت انھیں سچ جی کے تاریخی اشخاص سمجھتے ہیں اور کتاب کے اخلاقی نتیجے سے متاثر ہوتے ہیں۔ یہ کتاب مہا بھارت کے بعد کے زمانے کی ہے مگر عام طور پر اسے قدیم زمانہ سے منسوب کیا جاتا ہے۔ غرض یہ زمانہ دیکھا جاتا تو ہر منہ کا زمانہ ہے۔ نظم و نسق سلطنت، جنگ و صلح، معاشرت و مذہب، علوم و فنون ہر شے میں برہمن پیش پیش ہیں اور ہر جگہ انھیں کا زور ہے۔

اس عہد میں ہندوؤں نے بہ نسبت ویدی زمانہ کے ہر شعبہ میں بہت کچھ ترقی کی بادشاہی ٹھاٹھ، عیش و عشرت کے سامان، معقول عمارتیں ہر طرف نظر آنے لگیں اور انتظامِ مملکت، عدالت، زراعت، فنِ جنگ، قانون، صرف و نحو، منطق، فلسفہ، ہندسہ، نجوم، مختلف پیشوں اور علمِ ادب کے بعض شعبوں میں نمایاں ترقی ہو گئی۔ اس زمانے کے کارناموں میں اپنشد کی تصنیف ہے جو ایک قسم کا فلسفہ یا تصوف ہے اور جو اس زمانے کی عام روش سے بالکل نرالی چیز ہے جس پر آئندہ فلسفہ مذہب یا تصوف کی بنیاد قائم ہوئی۔ اپنشد بہت سے ہین اور مختلف علماء کی تصنیف سے ہیں۔ اسکی تعلیم کا اصل اصول ایک عالم گیر روح ہے جو سب میں ساری ہے اسین اور توحید میں فرق ہے، توحید میں خالق اور مخلوق الگ الگ ہیں مگر اپنشد کی تعلیم میں خدا ایک عالم گیر ذات ہے، باقی سب اسی سے ہے یا اسکا جزو ہے اور اس میں مل جائے گا اور اس سے علیحدہ ہستی نہیں رکھتا۔ اُسے مذہب ہمہ ادست سمجھنا چاہیے۔ یہی اصول ہندو فلسفہ کی جان ہے جو آگے چل کر نشوونما پاتا اور یوگ اور ویدانت میں نئے اور لطیف پہلوؤں سے ظاہر ہوتا ہے۔ اسکے بعد دوسرا اصول تناسخ کا مسئلہ ہے۔ جو اس وقت کے بعد سے ہندو فلسفہ اور مذہب کا رکن رکن ہو گیا۔

لیکن اس زمانے کا امتیازی مسئلہ ذات ہے۔ ذات کا امتیاز دنیا میں ہر جگہ تھا اور اب بھی پایا جاتا ہے خصوصاً تاج روم میں یہ فرق نمایاں طور پر معلوم ہوتا ہے۔ وہاں کھانے پینے اور شادی بیاہ کے معاملے میں امر اور عوام میں وہی سد سکندر ہی عامل تھی جسے ہم ہندوؤں میں ذات کہتے ہیں

اور کیا اب یورپ میں وہی امتیاز اور فرق نہیں ہے؟ مگر بات اتنی ہے کہ وہاں یہ امتیاز بدلتا رہتا ہے اور ایک حالت پر قائم نہیں ہوتا کیونکہ اسکا دار مدار سوشل حالت پر ہے مگر ہندی ذات کا مدار مذہب پر ہے اور اسلئے وہ اٹل اور قائم رہنے والی ہے۔ ایمین شک نہیں کہ امارت و غربت، شرافت و رذالت کے امتیازات ہر جگہ تھے اور ہیں مگر یہ آتے اور جاتے ہیں اور پرچائیں کی طرح بدلتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ غلامی سی شے جس کی جڑیں مشرق سے مغرب تک دنیا کے تمام مختلف تمدنوں میں پھیلی ہوئی تھیں اور یہ معلوم ہوتا تھا کہ پتال تک پہنچ گئی ہیں آخر دنیا سے اٹھ گئی، مگر نہ اسی تو یہ ذات کی غلامی۔ درحقیقت ہندوؤں کے تمدن پر یہ ایسا بڑا وہم ہے کہ گویہ ملک ہزار ترقی کر جائے مگر یہ نظروں میں ہمیشہ کھٹکتا رہے گا۔ بد مذہب اور اسلام نے مساوات اور اخوت کا ڈنکا بجایا، ذات سے بہت کچھ بیزاری ظاہر کی اور اگرچہ انکا قیام صدیوں تک رہا مگر کچھ ہندوؤں کا اور ذرا ظہور اصلاح ہوئی مگر وہ برائے نام اور عارضی تھی۔ یہ سچ ہے کہ ذات کے امتیاز سے ایک فائدہ یہ ہوا کہ کم سے کم آریاؤں (برہمنوں) کی نسل مغلوط نہیں ہوئی لیکن جس حالت میں کہ تنج ذات والے رکھے گئے ہیں اور جس تنفر اور حقارت کا برتاؤ ان سے کیا جاتا ہے وہ نہایت شرمناک ہے۔ پنج قوم یا گوتہ ہے فاتح کے جبر اور مفتوح کی مظلومی کی غلامی ہر جگہ سے اٹھ گئی مگر یہ غلامی جو سب سے قدیم ہے، مذہب کے پردے میں اب تک باقی ہے۔ علاوہ ذات کی الجھن کے ایک بڑی مصیبت اس زمانہ میں یہ تھی کہ برہمنوں کا زور

تمدن کے ہر شعبہ میں روز بروز بڑھتا جاتا تھا جس طرح کھڑے پانی پر کائی اور
 درخت پر کاس مل چھا جاتی ہے اسی طرح برہمن بھی بے طرح تمام ہندوؤں
 اور اُنکے نظامات پر چھائے ہوئے تھے۔ اور خاص کر مذہب میں تو وہ افرا
 تقری مجار کھی تھی کہ خدا کی پناہ۔ مختلف عبادتوں کی نئی نئی قسم کی پرستشوں،
 طرح طرح کے چڑاؤں، نثیوں اور اعمال کا ایک ایسا مسلسل تار بندھا
 ہوا تھا کہ اس سے چھٹکارا پانا ایسا ہی محال تھا جیسے تھڑی کے جالے سے
 غریب کھلی کا۔ لُٹتے بیٹھتے سوتے جاگتے کسی وقت بھان رسوم اور اگت
 دینے والے اعمال سے فرصت نہ تھی۔ گویا یہی مذہب تھا یہی عبادت تھی اور
 یہی معاشرت اور اسکا حاصل اور یہی راہ نجات تھی۔ اور طرہ یہ کہ دن بدی
 یہ زنجیریں اور کڑی ہوتی جاتی تھیں اور انہیں وہ نزاکتیں اور باریکیاں پیدا کی
 جاتی تھیں کہ یہ نام کا مذہب وبال جان ہو گیا تھا۔ ان سب اور جوصلہ شکن
 قیود اور جکڑ بند کی شدت سے لوگ عاجز آ گئے اور صبر و تحمل کا پیالہ بھر نہ ہو گیا
 اور سختی اس انتہا کو پہنچ گئی جبکہ زنجیریں خود بخود توڑنے لگتی ہیں۔ آخر وہ وقت
 آیا کہ اس طوفان بے تمیزی میں ترزل پیا ہوا جابروں کے حواس پر آگندہ
 ہوئے اور قیدیوں کی بیڑیاں کٹ کٹ کر گرے لگیں۔ اور وہ دھمبند جو
 ملک پر چھائی ہوئی تھی آفتاب عداقت کے طلوع ہوتے ہی کا فور ہو گئی۔
 بعثت بدو علیہ السلام نے ایک نئی روح چھونکدی اور ہندوستان ہی میں
 نہیں بلکہ تمام عالم میں انقلاب پیدا کر دیا۔ اور اس سر زمین پر اُمس حسرت
 باران کا نزول ہوا جس کا میان پتا پتا اور زرہ زرہ تشنہ لب تھا۔ اس نے

مردہ دلوں کو شگفتہ کر دیا، مایوسوں کو آس دی، امیر و غریب، برہمن، سودر، سب کو ایک نظر سے دیکھا، مساوات اور اخوت کی صلائے عام دی اور یہی اسکی کامیابی کا بڑا راز تھا۔ جو لوگ برہمنوں کے سخت شکنجے میں نیم جان ہو رہے تھے انکی جان میں جان آگئی، ذات پات کا امتیاز اٹھ گیا، ویدوں کے دیوتا اور برہمنوں کے مہمل اعمال اور بے معنی ریاضتیں بالائے طاق رکھ دیں۔ اسکی عام ہمدردی، ذاتی نیکی اور نیکی کی تلقین نے سب کو برابر کر دیا اور بڑے پہلے چھوٹے بڑے سب اسکی طرف جھک گئے۔ اسکی تعلیم کا حاصل یہ ہے کہ زندگی ایک مصیبت ہے اور زندگی اور اس کی لذت کی خواہش اس مصیبت کا باعث ہیں۔ اس خواہش کا مٹانا مصیبت کا کم کرنا ہے اور یہ خواہش پاک زندگی سے مٹ سکتی ہے۔ ہمیشہ صداقت، نیکی، ہمدردی، مہربانی اور خیر پر قائم رہنا چاہیے۔ اور بڑے جذبات اور نفسانی لذت پر غالب آنا چاہیے۔ غرض تزکیہ نفس اس تعلیم کا بڑا اصول ہے۔ اس دنیا میں پاک اور نیک زندگی بسر کر کے بلحاظ سزا و جزا تزکیہ نفس حاصل کرنا اسکا اصل مقصد ہے۔ اور یہی بے گناہ اور پاک زندگی روان ہے۔ دنیا میں اول بار بدھ نے یہ تعلیم دی کہ انسان بلا احتیاج دیوتاؤں اور خدا کے اسی زندگی میں نجات حاصل کر سکتا ہے۔ اور اس طرح اس نے انسان کا رتبہ بڑھا دیا۔

بدھ ایک طرح سے تناسخ کا قائل ہے لیکن اسکے اور برہمنوں کے تناسخ میں فرق ہے۔ بدھ روح کا قائل نہیں اور جب روح نہیں تو تناسخ کیسا اسکا جواب اسکے ہاں یہ ہے کہ انسان کے اعمال فنا نہیں ہو سکتے۔

جب انسان مرتبہ جاتا ہے تو اعمال کے لحاظ سے نیا وجود پیدا ہوتا ہے۔ اسکے ہاں آئندہ کی سزا و جزا کوئی چیز نہیں اور نہ اس کے ہاں جنت کا وعدہ اور جہنم کا وعید ہے۔ پاک زندگی سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں اور یہی نردوان یا نجات ہے۔ نیکی اپنا عملہ خود ہے اور پاک زندگی مذہب کا اعلیٰ اور آخری مقصد ہے۔ اگر زندگی میں نردوان حاصل نہ ہوا تو کرم یا اعمال کے رو سے وہ بے جہنم لے گا یہاں تک کہ تزکیہ نفس کامل ہو اور نردوان حاصل ہو جائے۔

تین صدی تک اس تعلیم کی تلقین ملک میں ہوتی رہی لیکن نہ تو جزا کی پتا اور نہ اسکے بیٹوں نے اس مذہب کو قبول کیا مگر اسکا جانشین بدو و سارا جو ۲۶۰ ق م میں گدی نشین ہوا اس مذہب کے حلقے میں آیا اور اسکا بہت بڑا حامی اور داعی ثابت ہوا، جس نے نہ صرف ہندوستان میں بلکہ ہندوستان کے باہر بھی اسکی دعوت دی۔ راجہ اشوک کا نام والگ سے جاپان اور سائبیریا سے سیلون تک مشہور اور عزت سے لیا جاتا ہے۔ اسکے احکام سے معلوم ہوتا ہے کہ اس نے اپنے دعاۃ ہندوستان کے مختلف صوبوں میورا، مدراس، پنجاب، کشمیر، ٹراوگور اور انکے علاوہ سیلون، شام، مصر، مقدونیہ وغیرہ میں بھیجے۔ خود اسکی سلطنت تمام شمالی ہند میں پھیلی ہوئی تھی اور اسکے کہنے پہلے، الہ آباد، پشاور اور گجرات، اڑیسہ اور میسور میں پائے جاتے ہیں۔ اس نے اپنے بیٹے کو سیلون بھیجا اور مہندرانے وہاں کے بادشاہ اور رعایا کو بد مذہب سے مشرف کیا۔ یہاں تک کہ یہ مذہب سیام اور جاوا میں بھی پہنچا۔ دوسری صدی قبل مسیح میں بد مذہب کی کتابین شہنشاہ چین کے پاس پہنچیں اور ایک

دوسرے شہنشاہ چین نے سلسلہ سچی میں اور کتابیں منگوائیں اور بد مذہب وہاں پھیلنا شروع ہوا یہاں تک کہ چوتھی صدی سچی میں وہاں کا عام مذہب ہو گیا چین سے کوریا پہونچا (۳۷۲ء) اور وہاں سے جاپان (۵۵۲ء) اور کچن چین، فارس، منگولیا میں چوتھی اور پانچویں صدی میں گیا۔ اور کابل سے اس مذہب نے تاشقند، بخارا، بلخ و بخارا تک رسائی حاصل کی۔

علاوہ بد مذہب کی تعلیم کے جیمن نیکی، عام ہمدردی اور تزکیہ نفس کی تلقین تھی بد مذہب کی اشاعت اور ترقی کا بڑا باعث یہ خیال کیا جاتا ہے کہ راجہ اشوک نے اس مذہب کو اختیار کر لیا جسکی وجہ سے یہ راج دھرم (یعنی سلطنت کا مذہب) ہو گیا اور اس میں شک نہیں کہ اس نے اسکی اشاعت میں بڑے جوش اور شد و مد سے کام لیا۔ لیکن درحقیقت دیکھا جائے تو یہی واقعہ اسکے ضعف کا بھی باعث ہوا، کیونکہ شاہی اثر سے لوگ کثرت سے برائے نام اسمیں داخل ہو گئے اور خصوصاً ان صوبجات سے جو نئے نئے سلطنت میں شریک ہوئے تھے اور جہاں ہندوؤں نے بہت کم ترقی کی تھی۔ جسکا نتیجہ یہ ہوا کہ اس عظیم الشان اور عالم گیر اصلاح، میں بجائے قوت کے ضعف پیدا ہونے لگا اور قدیم خالص مذہب کا یہ ضعف تو مذہبوں کے پسند خاطر ہوا اور رفتہ رفتہ بوجہ اس اختلاط کے بد مذہب اور برہمنی مذہب میں فرق کم ہوتا گیا۔ روح کے عقیدہ میں پھر ترقی ہونے لگی اور عام پسند رسوم اور توہمات کا رواج خود بد مذہبوں میں بڑھتا گیا۔ اصلی خیالات کی جگہ جدید خیالات نے لینی شروع کی، یہاں تک کہ ویدی دیوتا اور چڑا ہوا

وغیرہ کی رسوم بھی رخصت ہو گئیں لیکن اسکے ساتھ ہی بدھ مذہب کو بھی زوال آگیا۔ یہ زوال ساتویں صدی عیسوی سے شروع ہوا اور جدید برہمنی مذہب نے پھر اپنا زور قائم کر لیا۔ چنانچہ گیارہویں صدی میں صرف کشمیر اور اڑیسہ میں رہ گیا اور مسلمانوں کے آنے سے قبل ہندوستان سے رخصت ہو گیا۔ اور اب ایک طرف صرف نیپال میں اور دوسری طرف سیلون میں پایا جاتا ہے۔ یہ عجیب بات ہے کہ بدھ مذہب یہ نسبت اپنے جنم بوم کے غیر مالک میں زیادہ پھیلا اور قائم رہا۔ افغانستان، نیپال، مشرقی ترکستان، تبت، سنگولیا، منچوریا، جاپان، چین، مشرقی جزائر ہند، سیام، بھجا، اور سیلون سب اسکے زیر نگین تھے اور اب بھی دنیا کی آبادی کا ایک تہائی حصہ اسکے نام لیواؤں میں سے ہے۔ اور اسکی خانقاہیں کاپسین سے بحر کابل تک برابر چلی گئی ہیں اور سلطنت روس کے حدود تک پہنچتی ہیں۔

اس سے انکار نہیں ہو سکتا کہ یہ مذہب دنیا کی عظیم الشان تحریکات اور حیرت انگیز انقلابات میں سے ہے اور گو اسے مدت ہوئی ہندوستان سے دس نکال ل چکا ہے لیکن کہا جاتا ہے کہ اسکی یادگار عین مذہب میں اب تک باقی ہے جو محقق نہیں۔ مگر درحقیقت اسکی یادگار کسی خاص مذہب یا فرقہ میں نہیں بلکہ اہل ملک کے مذہب و معاشرت اور اخلاق میں پائی جاتی ہے۔ خود کرنے سے معلوم ہوا کہ ہندو مذہب اور ہندوؤں پر مفصلہ ذیل خاص اثرات اس مذہب کے ہونے جو اس وقت بھی پائے جاتے ہیں۔

(۱) طبائع میں خاص نرمی، لغیت اور انکسار پیدا ہوا جس کا اثر نہ صرف

انسانوں کے باہمی تعلقات پر ہوا بلکہ بے زبان حیوانوں تک پہنچا۔

(۲) بدھ سے قبل ہندوؤں کے تمام خیالات اور علوم کا دار و مدار ویدوں پر تھا لیکن بدھ کے بعد ان کے فلسفہ اور علوم کا تعلق ویدوں سے بالکل اٹھ گیا۔ یہاں تک کہ جدید برہمنی مذہب (پُرانی مذہب) ویدوں کا مذہب نہ تھا بلکہ ایسے دیوتاؤں اور ریتوں کی پرستش رائج ہو گئی جن کا ویدوں میں ذکر تک نہیں۔

(۳) ذات پات کا امتیاز اٹھ جانے سے مختلف فرقوں میں میل جول بڑھ گیا اور مسامحات کا خیال پیدا ہوا اگرچہ ذاتیں قائم رہیں مگر جدید برہمنی مذہب نے اسے پھر دبا دیا۔

(۴) گوشت خوری کا رواج اٹھ گیا۔

(۵) لوگوں میں جنگ جونی کا مادہ کم ہو گیا۔

زمانہ بدھ کی ایک اور خصوصیت یہی ہے جو اب تک اسکی یادگاہ کے طور پر قائم ہے۔ وہ اس زمانہ کی تعمیر اور سنگ تراشی ہے جو ہندوستان کے مختلف حصوں میں پائی جاتی ہے۔ اور درحقیقت ان لوگوں نے اس فن کو پائے کمال تک پہنچا دیا تھا۔ اس زمانہ سے قبل پھر صرف فصیل، شہر یا پلٹون وغیرہ کی تعمیر میں استعمال ہوتا تھا لیکن بدھ کے زمانہ سے بڑی بڑی عمارتوں میں کام آنے لگا۔ اس میں شک نہیں کہ یہ فن تعمیر ہندی اور ان کا طبع ذرا ہے لیکن اس میں بھی کلام نہیں کہ بعض بدھی عمارتوں میں جو پنجاب میں اب دریافت ہوئی ہیں صاف طور سے یونانی فن عمارت کے آثار بھی پائے جاتے ہیں۔ بدھ مذہب نے ہندوؤں کو جہاں اور چیزیں ارش میں دی ہیں وہاں فن عمارت بھی ہر

بدھی اور ہندو اُنی عمارتوں میں فرق یہ ہے کہ بدھی پہاڑ کو کھود کر غار بناتے اور اس میں اپنا کمال سنگ تراشی و فن تعمیر دکھاتے لیکن ہندو پتھر صاف کر کے پہاڑ کے روبرو اپنی عمارت تیار کرتے تھے۔ یہ فرق خاص کر ایسے مقامات پر یاد رکھنے کے قابل ہے جہاں جہاں ساتھ ساتھ اُس زمانے کی عمارتیں موجود ہیں جبکہ بدھ مذہب برہمنی مذہب میں محو ہو چلا تھا اور بت پرستی عام ہو گئی تھی۔

بلحاظ علوم کے اگرچہ بدھ کا زمانہ کوئی خاص امتیاز نہیں رکھتا لیکن ایسا بھی نہیں کہ ناقابل توجہ ہو۔ بجلی کے یوگ اور دیاسا کے ویدانت کا آغاز اسی زمانے میں ہوا اگرچہ بدھ مذہب کو اس سے کوئی خاص تعلق نہیں منو کا شاستر بھی اسی زمانہ کی یادگار ہے۔ لیکن بڑی چیز علمی لحاظ سے اس زمانہ کی یہ ہے کہ قائم نجوم میں معتد بہ کامیابی ہوئی اور اس کامیابی میں یونانیوں کا بھی حصہ ہے۔ مفسرین نے اس میں خاص امتیاز حاصل کیا تھا۔ ہندوؤں نے اس فن میں اُن سے بہت کچھ اکتساب کیا۔ کتب کو بھی ترقی ہوئی کیونکہ بدھ مذہب کے اثر سے انسانوں اور حیوانوں کے لئے ملک میں جا بجا شفا خانے قائم کئے گئے تھے۔

نیز اُس زمانے میں علم کا چرچا ضرور تھا۔ ہیون سانگ مشہور چینی سیاح نے اپنے سفر نامے میں بعض بدھ دارالعلوم کا ذکر کیا ہے انا اللہ کی غائقاہ خاص طور پر قابل ذکر ہے جس میں ایک بہت بڑا دارالعلوم تھا۔ وہ لکھتا ہے کہ یہاں کئی ہزار لاک (بدھ ورنیش) تھے جو بلحاظ علم و فضل

خاص امتیاز رکھتے تھے، لوگ انکی بہت وقعت و توقیر کرتے تھے اور یہ وہی رشتہ
 بحث مباحثہ اور تکرار علمی میں مصروف رہتے تھے۔ دور دور کے علما و فضلاء
 وہاں آکر شریک ہوتے اور نالندہ کی شرکت سے شرف حاصل کرتے تھے۔
 نالندہ کا طالب علم ہونا یا وہاں سے تعلق رکھنا یا عیش عزت سمجھا جاتا تھا۔ گویا
 اسے نہ ہی عزت تھی جو کبھی مسلمانوں میں قرطبہ و بغداد یا فرانس میں کلونی اور کلووا
 کو حاصل تھی۔ یا جیسے آج کل علی گڑھ کالج کے طلباء کو حاصل ہے۔

وہ مذہب جو اخلاق و خیالات کی اصلاح کے لئے آیا تھا اور جس نے
 انسان کا رتبہ دیوتاؤں سے بڑھا دیا تھا اور جس نے اپنی پاک تعلیم کے سامنے
 مہمل مذہبی رسوم اور دیوتاؤں بلکہ روح و خدا تک کو بھی بالائے طاق رکھ دیا تھا
 آخر وہ برہمنی قوجات اور باطل پرستی کا ایسا شکار ہوا کہ بت پرستی خود اسکا شعار
 ہو گئی، بدھ دیوتا مانا گیا اور وہ سترے بتوں کی طرح اسکی بھی پرستش ہونے لگی
 اور بدھتہ و بدھتہ برہمنی مذہب نے اسے اس ناک سے ایسا ناپید کیا جیسے یہ
 کہیں کہ کسی غنے کا بیج مارا گیا۔ برہمنی مذہب کو پھر عروج ہوا اور اس عروج
 کے ساتھ اس نے اپنے قیود کی جکڑ بند کو اور سخت کر دیا۔ اس جدید برہمنی
 دور کو پرائون کا عہد اور پرائون کا مذہب سمجھنا چاہیے۔ ویدی اور پرائون مذہب
 میں بڑا فرق یہ تھا کہ ویدی مذہب میں قوائے فطرت مثلاً اندرا، اگنی، سوریا، ورنہ
 وغیرہ کی پرستش تھی اور پرائون مذہب میں یہ دیوتا ہو گئے اور برہما، وشنو اور
 شوکی پرستش کا رواج ہوا۔ بڑی خصوصیت اس جدید عہد کی بتوں کی پوجا
 ہے۔ قدیم سے دیوتاؤں کے چڑھائے آگ پر چڑھائے جاتے تھے لیکن

بد مذہب کے بعد سے یہ چڑھانے بتوں کے سامنے پیش ہونے لگے اور اس
بت پرستی میں طرح طرح کی رسوم اور ریکڑوں قسم کے باطل عقاید اور توہمات
کو زور ہو گیا۔ یہ تغیر بہت بُرا ہوا۔ بتوں کی پرستش انسان کے دل پر کبھی پاک
اثر پیدا نہیں کرتی اور اس وجہ سے بہت سی خرابیاں اور برائیاں ہندوؤں
میں پیدا ہوئیں البتہ تخیلات اور توہمات غالب آگئے اور بت پرستی نے
شان و شوکت اور دھوم و دھام کی رین بڑھادیں اور اس ضمن میں رنگتاشی
شاعری، موسیقی اور فن تعمیر اور ظاہری رسوم اور ظاہری عبادت اور
اندھا و صند نقلید نے ترقی پائی۔ اور ذات کا امتیاز اور مختلف فرقوں کا
نفاق درجہ کمال کو پہنچ گیا۔ فات نے برہمنوں کی قوت اور وقعت کو
بیشک بڑھا دیا لیکن باقی تمام پیشہ وروں اور دشکاروں کو ذلیل اور کمین
بنادیا۔ کس قدر شرم کی بات ہے کہ طبیبوں، سناروں، لوہاروں، جولاہوں،
رنگ سازوں، اسلحہ سازوں اور عطاروں کا شمار چوروں اور زندیوں کے
ذیل میں کیا گیا ہے۔ اس سے قوم میں نفاق اور منافرت پیدا ہو گئی، برہمنوں
کے عروج کے لئے ساری قوم کو ذلیل ہونا پڑا۔

لیکن اسکے ساتھ ہی یہ زمانہ بھی عظمت سے خالی نہیں۔ گویا یہ قدیم
زمانے کا آخری دور تھا۔ بکرا جیت اور اسکے فورتن اسی زمانے کی مشہور
یادگار ہیں، جسکی شان و شوکت کی عواستائیں اب تک ملک میں مشہور
ہیں۔ راجپوت بھی اول بار میدان تمدن میں اسی زمانے میں نظر آتے ہیں۔
منو کا مشہور شاستر بھی اسی دور کی تصنیف ہے اور اس زمانے کی سوانح

در سووم اور مذہب کے سمجھنے کے لئے بڑی کار آمد ہے۔ کالیداس اور بھوجوتی جو ہندوستان کے سب سے بڑے مشہور شاعر اور ڈراما نویس گزرے ہیں اسی زمانے میں پیدا ہوئے اور ایک دنیا اب تک انکے کمال کی عزت کرتی ہے۔ شاعری اور ڈراما اس زمانہ کا اصلی صن تھا۔ اسکے علاوہ فن نجوم و طبابتیں بھی ترقی ہوئی۔ اور یہ بات دلچسپی سے خالی نہ ہوگی کہ کچھ اوپر دو ہزار سال پہلے اسکندر اعظم کے لشکر میں ہندو طبیب موجود تھے اور گیارہ صدی بعد اردن الرشید کے دربار میں بھی دو ہندو طبیب (منکا اور سالا) نظر آتے ہیں۔

فاضل ابوریحان بیرونی جو محمود غزنوی کے زمانے میں ہندوستان آیا اور یہاں رہ کر اس نے ہندوؤں کے حالات و علوم کا بڑے غور سے مطالعہ کیا اس نے اس بحث پر ایک نثری کتاب لکھی ہے جسکے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ گیارہویں صدی میں ہندوؤں کی حالت میں تھی۔ مذہب برہمنوں کی ملک تھی عوام جہالت و باطل توہمات میں مبتلا تھے۔ علوم و سائنس کا چرچا ملتا جاتا تھا اور جو چند لوگ جاننے والے تھے وہ بتائے میں بڑا بخل کرتے تھے مگر باوجود اسکے اپنے ملک اور قوم پر بڑا فخر و ناز تھا، دوسرے ممالک اور اقوام کو نہایت حقارت سے دیکھتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ ملک ہے تو انکا۔ قوم ہے تو انکی اور علوم و فنون ہیں تو انکے اور باقی سب بیچ اور مہل ہے۔ ذلت اور غلامی یہاں تک بڑھ گئی تھی کہ دیسیوں (مملع دوست کاروں وغیرہ) کا شمار سواروں میں ہونے لگا تھا۔ اور

مذہبی تعلیم حاصل کرنے سے محروم کر دیے گئے تھے، اور بجائے علوم و فنون کے
مہمل روایات اور فضول قصے کہانیاں رائج ہو گئیں تھیں۔ پولیٹیکل قوت میں
بھی ضعف پیدا ہو گیا تھا اور ذات کی تیور نے اتحاد سے بیگانہ کر دیا تھا۔
ہندوستان پر اس وقت ہر طرف انحطاط و زوال چھایا ہوا تھا اور

آفتاب تمدن لب بام تھا کہ جھٹ پڑے کے وقت ایک جدید عہد کا آغاز
ہوا۔ مغرب کی تاریکی میں قدیم راہ سے ایک غیر قوم نے سر زمین ہند میں
قدم رکھا اور صحیح چوتے سارے ملک پر مسلط ہو گئی۔

یہ مسلمانوں کی قوم تھی جو اول سدھو میں پہنچی اور بعد ازاں افغانستان
کے رستے ہندوستان میں داخل ہوئی۔ اور کئی صدی تک اس ملک پر حکمران رہی۔
اس سے پیشتر آریا اور برہمنی تمدن پر اندرا اور باہرے سے مختلف
اور متعدد حملے ہو چکے تھے۔

۱۔ ایرانیوں نے پانچویں صدی قبل مسیح میں اس ملک پر حملہ کیا۔

۲۔ یونانیوں نے چوتھی صدی قبل مسیح میں یورش کی۔

۳۔ اسکے بعد اہل باختر کے حملے تیسری یا پانچویں صدی تک ہوئے۔

۴۔ پانچویں صدی ق م میں بدھ مذہب کا بڑا حملہ برہمنی مذہب کے تمدن پر ہوا۔

۵۔ غیر آریا اقوام ہند اور پنج اقوام کے حملے خصوصاً غیر آریا سلطنتوں

کی طرف سے ساتویں اور آٹھویں صدی میں۔

۶۔ ادنیٰ اعتقادات اور وحشیانہ رسوم کی برہمنی مذہب سے کشمکش

جس پر سے شکر چارہ کی تعلیم سے آٹھویں نویں صدی میں فلسفی فرقتہ

شوکی بنا پڑی اور اس مذہب کے دیگر مصلحوں کے ذریعہ بارہ سے سولہویں
 صدی تک تشویشا ہوئی۔

۷۔ مسلمانوں کے حملے گیارہویں صدی سے اٹھارہویں صدی تک۔

۸۔ انگریزی عہد۔

لیکن نہ یونانی اسکا کچھ کر سکے نہ ایرانی نہ بدھ مذہب قائم رہا نہ غیر آریا
 اقوام کا اثر۔ یہاں خود بخود یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سی بات ہے جس سے
 آریا قوم ان تمام مخالف اثرات پر غالب آئی اور باوجودیکہ اسکی اکثر جمہور
 اور ہم سر قومیں دنیا سے ملت گئیں لیکن وہ اب تک قائم ہے اور نہ صرف
 قائم ہے بلکہ اس میں پھر بڑھنے اور عروج کرنے کے آثار موجود ہیں۔ اہل
 بابل اور انکا تمدن کہاں گیا؟ اہل فینیشیا اور انکی تہذیب و تجارت کدھر گئی؟
 مصریوں کی مشہور آفاق قوت کیا ہوئی؟ ایرانیوں کی شاں و شوکت کہاں
 ہے؟ یونانیوں کی عالمگیر عظمت کا نام رہ گیا مگر وہ عظمت والے ناپید ہو گئے۔
 روم کی شوکت و جلالت کے افسانے صرف تاریخوں میں رہ گئے مگر خود
 ایسے مٹے کہ پھر ویسے جانشین نصیب نہ ہوئے۔ لیکن ہندو اب بھی کم و بیش
 اسی تمدن و تہذیب کے ساتھ باقی ہیں اور اقوام عالم میں بڑھنے کا دم خم
 رکھتے ہیں۔ آخر اسکے وجوہ کیا ہیں؟ میرے خیال میں اسکے بڑے اسباب
 یہ ہو سکتے ہیں۔

۱۔ ہندو رشیوں کی روحانی اور علمی ریاضت۔

۲۔ ان کا مضبوط نظام تمدن۔

۳۔ ان کی روداداری۔

۴۔ ان کی عورتوں کی وفاداری اور جاں نثاری۔

انہیں خویوں کے اثر نے انہیں باہمی ہنگ دنیا میں باقی رکھا ہے اور اگر انہوں نے انکے زندہ رکھنے کی کوشش کی تو وہ ہمیشہ قائم رہیں گے۔ لیکن یہ بات تسلیم کرنی پڑے گی کہ اسلامی عہد سے قبل جس نے اس پر تسلط کیا اور اپنا اثر ڈالنا چاہا وہ یا تو خود مٹ گیا یا اس میں ختم ہو کر فنا ہو گیا۔ رہے انگریز سوانہوں نے سرے سے ایسا ڈھنگ ڈالا ہے کہ وہ ہندیوں کی سوسائٹی سے ایسے الگ تھلگ رہتے ہیں۔ جیسے کوئی امراض متعدی سے۔ نیز فاتح کا غرور مفتوح کے میل جول کو گوارا نہیں کر سکتا۔ اس لئے وہ ہم میں مل سکتے ہیں اور نہ وہ یہاں رہ سکتے ہیں (ان میں ہم میں ایک نہیں کئی سمندر مائل ہیں) اس میں شک نہیں کہ انکے تمدن اور تعلیم کا اثر ہم پر ضرور پڑے گا اور پڑ رہا ہے لیکن ہم میں ان میں حقیقی اتحاد اور میل جول پیدا نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ یہ وہ چاہتے نہیں اور افتاد ایسی آکے پڑی ہے کہ ہم بھی اسکے کچھ ایسے خواہاں نہیں۔ اور اگر کبھی انہوں نے اس کا خیال کیا بھی تو انکی ہمتی بھی اسی طرح مٹ جائیگی جیسی بعض اور قوموں کی جو یہاں آکر بسیں اور اگر رہے ہیں تو انہیں ہندوستان کی سب سے ذلیل قوم بن کر رہنا پڑیگا۔ اس زمانے کے حکیم شاعر نے ہندوستان کو بد فارت گرا تو ام و اکال الام، کا بہت صحیح خطاب دیا ہے۔ اسکی حالت ایک سمندر کی سی ہے۔ مختلف دریا اس میں آگے گرتے ہیں اور اپنی ہمتی فنا کر کے اسی میں مل جاتے ہیں۔ الاسلام

جو اگرچہ فاتح کی حیثیت سے آئے مگر بجائیوں کی طرح گھل مل کے رہے اور
 باوجود صدیوں کے قیام اکثر اختلاف اور بے تکلف میل جول کے ان دونوں
 قوموں میں اب تک گنگا جمنی شان نظر آتی ہے۔ اس میں شک نہیں کہ اگرچہ
 ہندوستان کے مسلمان ایک حد تک ”ہندو“ گئے ہیں مگر اپنی قومی حیثیت اور قومی
 شان کو اب تک لئے ہوئے ہیں۔ ہندوستان میں مختلف قسم کے تمدن آئے مگر
 کسی کا اثر باقی نہ رہا اور ہا تو اس طرح کہ گویا کچھ تصاہبی نہیں۔ مگر مسلمانوں کے
 تمدن کے آثار نمایاں طور پر باقی ہیں گے اور اہل ہند پر اس کا ایسا گہرا اثر ہے کہ
 زمانہ اسے مٹا نہیں سکتا۔ ہم یہاں نہایت سرسری طور سے چند اثرات کا
 نام لیتے ہیں۔

(۱) مسلمانوں نے ہندوؤں کے مذہب و خیالات پر بڑا اثر ڈالا خصوصاً
 خالص توحید کا اثر سب سے زیادہ قابل لحاظ ہے۔

(۲) کھانے پینے رہنے پہننے اور دوسرے عام معاشرتی طریقہ و تمدنی ترقی دی۔

(۳) یہود و رسوم اور توہمات کا زور کم کیا۔

(۴) فن عمارت کو خاص طور پر ترقی دی۔

(۵) فن جنگ میں بھی خاص ترقی ہوئی اور توپ اور بارود کو رواج دیا۔

(۶) بعض علوم مثلاً علم النجوم۔ طبابت اور خاص کر تائیکو و جغرافیہ کا

ذوق پیدا کیا۔

وہ آئے نئے پھل پھول لائے باغبانی اور فلاح کو بڑھایا اور عام ذوق

میں اصلاح کی۔

(۸) اور سب سے بڑھ کر ایک نئی زبان کا بننا ہے جو ہندو مسلمانوں کے اتحاد کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ یہ ایک قومی وجہ ہے کہ ان دونوں کو اس ملک کے عام زبان ہونے کا دعویٰ ہے۔

غرض دونوں قومیں ایک دوسرے کے تمدن و معاشرت اور خیالات اور دیگر اثرات سے اس قدر متاثر ہوئی ہیں کہ اب اگر کوئی چاہے کہ ان اثرات کو مٹائے تو ناممکن ہے۔ گویا قسمت میں یہ بدلتا کر یہی دونوں قومیں اس ملک کی وارث ہونگی اور اسکی قسمت انہیں دونوں کے ہاتھ میں ہوگی۔ ان کے ایکے میں اسکی بہبودی و فلاح اور ترقی و عروج ہے اور انکی بھوٹ میں اسکی ذلت و خواری اور زکبت و غلامی ہے۔ جب اٹھیں گے تو مل کر اٹھیں گے اور اگر گریں گے تو اپنی نالافتائی کی بدولت۔ دنیا میں کوئی فرد بشر ایسا نہیں ہے جو بے عیب ہو اسی طرح کوئی قوم بھی ایسی نہیں جو عیوب و نقائص سے خالی ہو مگر دنیا میں شاید ہی دو قومیں ایسی ہیں جو ایسے اوصاف اور عیوب سے مستعفی ہیں کہ اگر یہ اتحاد کر لیں تو ایک کے عیوب پر دوسرے کی خوبیوں سے پردہ پڑ جائے گا۔ اور ایک کے عیوب کو دیکھ کر کسی قوم کو سنبھال لے گی (مسلمانوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ ہندو ایک ایسی قوم ہے جس کے گزشتہ کارنامے اس عالم کی بہترین اور اعلیٰ یادگاروں میں سے ہیں اور اس میں اب بھی بڑائی کے آثار اور دنیا میں ایک اعلیٰ قوم بننے کی صلاحیت موجود ہے) (ا) اسی طرح ہندوؤں کو بھی نہ بھولنا چاہیے کہ مسلمان وہ قوم ہے جس نے اپنی عالمگیر فتوحات کے ساتھ علم و اخلاق کی روشنی دنیا میں پھیلانی اور گو اب انحطاط میں ہے مگر اب بھی اسکی سلطنتیں دنیا میں قائم ہیں اور اگر وہ عقل سے کام لے تو اس میں

اتنی سکت باقی ہے کہ وہ پھر دنیا کی نام آور قوموں میں سے ہو جائے۔ اسے خوش تھی
 سمجھنا چاہیے کہ ان دو قوموں کا سنگم ایک ایسے ملک میں ہوا ہے جو دنیا میں اپنی نظیر
 نہیں رکھتا، اگر یہ دونوں قومیں فتنائیت اور خود غرضی کو چھوڑ دیں اور تھوڑا سا جبر
 اور تھوڑا سا صبر اختیار کریں تو ان کے اتحاد کی بدولت ایک ایسے تمدن کی بنیاد قائم
 ہو جائے اور یہ خود ایک ایسی قوت بن جائیں کہ اسکی نظیر نہ ہو اور ایک دنیا ان کے
 قدموں تلے ہو۔ تاریخ عالم کو چھوڑ دو، کیا صرف ہندوستان کی تاریخ اس سبق
 کے لئے کافی نہیں ہے، کیا صدہا اور ہزار سال سے وقتاً فوقتاً جو آفات و مصائب
 کا نژدہ اس بد نصیب ملک پر ہوا ہے وہ کافی شہادت اس بات کی نہیں ہے کہ
 نا اتفاقی گناہ اور اتفاق ایک بڑی نیکی ہے، کیا اس سبق کے سیکھنے کے لئے ابھی
 اور زلتوں، مصیبتوں اور ٹھوکروں کی ضرورت ہے، ٹھنڈے دل سے تعصب کو
 برطرف کر کے اگر تاریخ کا مطالعہ کرو اور واقعات و حالات کو سوچو تو اصل راز کا
 خوب جو ہر انکشاف ہو جائے گا۔ مولوی سید علی مرحوم نے درحقیقت بڑا کام کیا کہ تمدن
 اور تمدن ہند جیسی کتابوں کا ترجمہ اردو زبان میں کر دیا کہ ہم ایک دوسرے کے
 محاسن اور کارناموں سے واقف ہو کر ایک دوسرے کی عظمت و وقعت کریں
 اور اپنے عیوب و نقائص پر اطلاع پا کر اصلاح کے درپے ہوں۔ اور اصل
 یہ ہے کہ تمدنی عرب کے بعد مولوی صاحب مرحوم کا فرض تھا کہ وہ تمدن ہند کا
 بھی ترجمہ کریں اور ہم خوش ہیں کہ وفات سے قبل وہ اس فرض کو انجام دیگئے۔
 اس لحاظ سے اگر ہم مولوی سید علی مرحوم کا شمار فاضل ابوریحان بیرونی عیلاہی
 بالفصل نیا مضمون یعنی جیسے علمائیں کریں تو کچھ زیادہ بے جا نہوگا۔

لیبان کی تمدن ہند کے علاوہ ایک اور کتاب اسی بحث پر ہندی فاضل مسٹر رویش چندر دت مرحوم کی تصنیف سے ہے۔ یہ کتابیں دو تین سال کے تفاوت سے ایک ہی زمانہ میں لکھی گئیں۔ مسر دت کی کتاب ہر لحاظ سے قابل قدر اور مستند ہے لیکن اسکی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص اپنے خاندان کے حالات اپنے خاندان والوں کے لئے لکھے اور ظاہر ہے کہ ایسی حالت میں وہ تصویر کے روشن اور تاریک رخیوں کے دکھانے میں بڑی اُستادی سے کام لے گا۔ مسر دت نے تحقیق میں کوئی دقیقہ اٹھا نہیں رکھا لیکن چونکہ ہندوؤں کو تاریخ سے دلچسپی نہ تھی اسلئے تمدن و معاشرت کے حالات دکھانے میں قصوں اور افسانوں کی کتابوں سے مدد لینی پڑی ہے اور ظاہر ہے کہ قدیم قصوں افسانوں میں تمدنی حالات کے دکھانے میں کس قدر مبالغہ سے کام لیا جاتا ہے۔ بخلاف اسکے لیبان ایک غیر شخص ہے مگر ہند اور اہل ہند کے قدیم تمدن سے ہمدردی رکھتا ہے۔ اس نے جہاں فحاشی دکھائے ہیں وہاں ان کے ضعف کو بھی بتا دیا ہے۔ اپنی اور غیر کی نظریں جو فرق ہوتا ہے وہ محتاج صراحت نہیں۔ اگر کوئی ہمدرد ہیں ہمارے نقص بتائے تو وہ درحقیقت ہمارے شکریہ کا مستحق ہے۔ کیونکہ اس سے ہمیں اپنی اصلاح میں بہت بڑی مدد ملتی ہے۔ علاوہ اسکے لیبان نے یہاں کی مختلف اقوام کے حالات و اہل و خصائص پر بھی بحث کی ہے اور ان اقوام کے باہمی اختلاط سے جو اثرات مرتب ہوئے ہیں وہ بھی دکھائے ہیں، جو دلچسپی و افادہ سے خالی نہیں۔ بمقابلہ مسر دت کے اس نے ہند کی عمارات کا حال بھی زیادہ تفصیل سے لکھا ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ معنف کو اس سے خاص دلچسپی تھی۔

اگرچہ ہندی تجارت کا محل ذکر کیا ہے لیکن ہندی جہاز رانی کے متعلق ہر دو مصنفین ساکت ہیں حالانکہ جدید تحقیق سے یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ فن جہاز رانی ہندوستان میں قدیم سے ہے۔ علاوہ جہازوں کی ان تصویروں کے جو اجنٹا اور مدورا اور پری کے مندروں میں موجود ہیں اور عہد آندہ ہران کے ان سکوں کے جن پر جہاز کی تصویر بنی ہے، ہندوؤں کا جاوا اور سیلون میں آباد ہونا اور بدھ و اعیوں کا جاپان اور چین جانا اور تجارتی تعلقات کا مصر و روم و دیگر ممالک سے ہونا اور رومی اور چینی سیاحوں کا یہاں کے بندرگاہوں اور تجارت کا ذکر کرنا کافی اور قطعی ثبوت اس امر کا ہے کہ اہل ہند فن جہاز رانی سے قدیم سے واقف تھے۔ نیز اس نے ہند کی موجودہ حالت (انگریزی عہد) سے بحث کی ہے لیکن اس ضمن میں اس نے ہندوستان کی موجودہ تعلیم اور تعلیم یافتہ اصحاب پر بڑی سختی کے ساتھ نکتہ چینی کی ہے اور موجودہ انگریزی تعلیم کو اہل ملک اور حکام ملک دونوں کے لئے خطرناک بتایا ہے۔ لیہان کی یہ رائے بعض دیگر یورپی سیاحوں اور اینگلو انڈین مصنفوں کی ہی ہے، اگرچہ اس میں کسی قدر جدت پائی جاتی ہے لیکن صاف بوسے تعصب آتی ہے۔ فائنل مصنف نے اس تنقید کے وقت دو باتوں کا لحاظ نہیں رکھا اور نہ وہ ایسی سخت رائے نہ دیا ہوگا۔

اول یہ کہ ایک ایسے ملک میں جو صد ہا سال سے ایک خاص نبج پر چلا رہا ہے اور جو اپنا خاص تمدن اور اپنے خاص علوم رکھتا ہے جب اس میں ایک جدید تمدن اور اجنبی زبان و علوم کو رواج دیا جائیگا تو ظاہر ہے کہ دونوں میں جھینساؤں و مانعوں میں پر اگندگی اور انتشار پیدا ہوگا اور ابتدا میں اس کے نتائج بھی آپیدانہ ہوں گے۔

دوسرے لیبان نے اس وقت کے طریقہ تعلیم پر غور نہیں کیا۔ تعلیمی نتائج کی خرابی زیادہ تر طریقہ تعلیم کی وجہ سے ہوتی ہے چنانچہ اس نقص کو ملک کے اہلکار اور خود گورنمنٹ نے تسلیم کر لیا ہے اور اسکی اصلاح پر ہر ابر توجہ کی جا رہی ہے چنانچہ اب کچھ تو مرد زمانہ سے اور کچھ جدید اصلاح سے بڑا فرق پیدا ہو گیا ہے اور میں قوی امید ہے کہ موجودہ تعلیم اگر صحیح طریقہ سے دی گئی تو ملک اور گورنمنٹ دونوں کے لئے مفید ثابت ہوگی۔ لیبان نے ایسی ہی بعض اور خفیف غلطیاں کی ہیں جو عموماً یورپی سیاحوں سے سرزد ہو جاتی ہیں۔ مثلاً اس نے مثل منوشی بعض دیگر یورپی سیاحوں اور محققوں کے بیگم کی اصل بیگم بتائی ہے۔

غرض مصنف کے بعد ہمیں مترجم کامنوں ہونا چاہیئے جنکی وجہ سے یہ کتاب صحیح اور فصیح اردو میں ہم تک پہنچی اور اردو علم ادب و تاریخ میں ایک مفید اضافہ ہو گیا۔

خط نامہ

مقدمات عبدالحی حصہ اول

صفحہ	سطر	خط	صحیح
۴	۴	ا	ایسا
۴	۱۴	ایک بار	ایک بار یہ
۵	۱۱	کھیا	کیسا
۱۰	۳	چلایا	چھلایا
۱۴	۴	گی	تھے
۱۶	۵	رما	رہا
۱۸	۱۸	ریورڈ	ریورنڈ
۱۹	۱۸	کہ	کو
۱۹	۱۹	کا	کا
۲۴	۱۳	سول	سپہل
۲۵	۱	(اجہندرائی)	ڈاجہندرائی
۲۶	۱۸	صورتوں	سورتوں

باوجود	علاوہ	۱	۲۷
لیسن	سین	۹	۲۹
برتاؤ کروا	برتاؤ	۳	۳۲
رعایتیں	روایتیں	۳	۳۳
کے پڑھ لینے کے بعد پھر کسی بڑی سے بڑی کٹا	کے	۱۳	۳۳
پڑھنے کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔			
شکریہ	سکر	۲	۳۴
ہیں	ہے	۱۴	۳۵
خفیہ پر	خفیہ	۱۵	۳۶
آنحضرت صلعم	آنحضرت	۳	۳۷
کچھ	کچھ کہ	۱۴	۳۷
آنحضرت صلعم	آنحضرت	۱	۳۸
اور مکروہ	ور مکروہ	۱۸	۳۸
گلکھروں	کھروں	۱۵	۳۹
واشنگٹن ارونک	آسرونک واشنگٹن	۲	۴۰
آنحضرت صلعم	آنحضرت	۵	۴۰
کوشش	کوشش	۱۷	۴۰
آنحضرت صلعم	آنحضرت	۵	۴۱
آپ	ان	۷	۴۱

اٹھانہ رکھا	اٹھا رکھا	۱۲	۴۱
تحقیق وہ مضمون	تحقیق و مضمون	۱۹	۴۳
مضمون کے	مضمون	۱	۴۵
حضرت بندہ نواز رحمہ اللہ کی زندگی	بندہ نواز رحمہ اللہ	۱۱	۴۶
حضرت کی عمر ایک سو پانچ سال کی تھی	حضرت	۱۷	۴۷
کے یہ چند واقعات ہیں اس عرض سے بیان کیے ہیں	"	"	"
تقریر	تقریر	۱۴	۴۸
آامادہ	آمدہ	۷	۵۳
ہجیر	ہجیر	۱۰	۵۴
الامیں	ں میں	۱۹	۵۶
تجیر	تجز	۹	۵۸
تو یہ ستر	تو یہ ستر	۱۸	۵۹
تو نہ کوئی	تو کوئی	۶	۶۲
دیکھے کسی ٹھکار	دیکھے ٹھکار	۱	۶۳
نہی	بھی	۲	۶۴
میں بھی	میں	۱۴	۷۲
پیدا کرنے	کرنے	۱	۸۰
قوت کا تصور	کا تصور	۱۹	۸۰

قوسِ قزح
 قوسِ بڑی
 قوس
 منتہی
 سکی
 کہ میں
 ہیں
 (جزوہ میقراطیسی)
 (کانشس نس)
 ونگ
 جو بہت سے اوسط
 سر جان
 جس کی
 گاس
 بنیولا
 غضبا بہ
 یہ پر اسرار
 کے
 شے

قوس و قزح
 بڑی
 قوس
 منتہی
 کے
 کہ ...
 میں
 (جزوہ میقراطیسی)
 (کانشس)
 ڈنگ
 جو اوسط
 سر جان
 جن کی
 کاس
 مینیولا
 غضبا یہ
 یہ اسرار
 کو
 سے

۱
 ۱۰
 ۱۲
 ۵
 ۴
 ۷
 ۱۱
 ۷
 ۷
 ۲
 ۶
 ۱۳
 ۸
 ۱۱
 ۱۱
 ۹
 ۴
 ۱

کوئی ایسی شے	کوئی شے	۲	۱۰۷
(کانشنس)	(کانشنس)	۱۱	۱۰۷
اس	س	۱۲	۱۱۱
متعلق	متعلق	۱۵	۱۱۱
اہم	اہم	۶	۱۱۲
گہرا	گہرا	۸	۱۱۴
لایتجزئی	لایتجزئی	۱	۱۱۵
مدرکہ کہاں	مدرکہ تو کہاں	۲	۱۱۵
کانشنس	کانشنس	۳	۱۱۵
ہیں	میں	۶	۱۱۵
ڈر	ڈرامہ	۶	۱۱۷
مذاہب	مذہب	۱۵	۱۱۸
آخریہ مخالفت	آخر مخالفت	۳	۱۱۹
ناکامیوں اور مایوسیوں	ناکامیوں کا	۱۲	۱۱۹
سمجھنا	سمجھنا	۱۷	۱۲۰
قربان	قربانی	۷	۱۲۱
پر بہت زیادہ	پر زیادہ	۱	۱۲۲
فیڈ اس	فیڈس	۱۰	۱۲۳
سر چھپانے	سر چھپانے	۶	۱۲۴

طرف سے ہوتا ہے	طرف ہوتا ہے	۱۳	۱۲۲
اُس اصول	اُس کے اصول	۵	۱۲۵
لا نقد	لا نقد	۱۵	۱۲۵
سائنس	مسائل	۴	۱۲۷
بنیاد کبھی نہ ہلا سکا	بنیاد نہ ہلا سکا	۱۴	۱۳۳
کرتی ہے اور	کرتی ہے تو اور	۵	۱۳۴
کوئی نیا ستارہ	کوئی ستارہ	۶	۱۳۴
نے	لے	۴	۱۳۵
کے	کا	۸	۱۳۸
بے	لے	۱۱	۱۳۹
عالی	اعلیٰ	۱	۱۴۰
یا	اور	۱۶	۱۴۱
کیوں کہ ظاہر ہے	کیوں کہ ظاہر ہے	۱۲	۱۴۲
سائنس و مذہب	سائنس و مذہب	۱۴	۱۴۳
مذہب	مذہب	۱۵	۱۴۳
باہم	باہم	۵	۱۴۸
جز	جز	۱۵	۱۴۹
کی گفتگو کر لیجائے	کی کر لیجائے	۲	۱۵۸
بد معاش	بڑی	۸	۱۶۳
دوستی	دوستی	۱۴	۱۶۳

ٹھہرے	ٹھہرے	۱۶	۱۶۳
بیسویں	بیسویں	۹	۱۶۴
ہوتے	تے	۱۸	۱۶۴
پڑھ کر	بڑ	۱۵	۱۶۵
خلیے	حلے	۱۷	۱۶۵
ہماری	ہمارے	۱	۱۶۶
اوقات	وقت	۵	۱۶۶
عدل و انسانیت	عدل و انصاف و انسانیت	۷	۱۶۷
ترکی کی فتح	ترکی کی فتح	۱۱	۱۶۷
علاقہ ربوہ شہ	علاقہ ربوہ شہ	۸	۱۶۸
مشاہیر یونان و رومہ بھی منجملہ	مشاہیر یونان و رومہ منجملہ	۸	۱۶۸
بہت طبائع	بہت سے طبائع	۱	۱۶۹
مزاج کے کڑے ہیں۔ دنیا کے بڑے	مزاج کے کڑے ہیں	۱۰	۱۷۳
بڑے تاجدار اور شہنشاہ خاص کر اسکا شکا	ہیں	"	"
ہو گئے ہیں	"	"	"
دست درازنی	دست اندازنی	۱۴	۱۷۵
ڈانڈا	ڈنڈا	۱۹	۱۷۶
مشرق الاقصی	مشرق - الاقصی	۱۹	۱۷۶
کیو چو چین میں	کیو چو چین	۲	۱۷۷

انیٹھ	انیٹھ	۴	۱۷۷
پور ٹوریکو	پو اٹوریکو	۱۳	۱۷۷
شہسوارونکی جولان گاہ	شہسوارونکا جولان گاہ	۱۵	۱۷۷
سرایع الاعتقاد می	سرایع الاعتقاد می	۱۹	۱۷۸
ابفیض	ربفیض	۱۷	۱۸۰
ہوگئی	ہوگی	۴	۱۸۱
برٹا	برا	۱۹	۱۸۱
روس	اوس	۸	۱۸۲
حلم	علم	۴	۱۸۳
ہنگر	گمر	۱۴	۱۸۴
بدل گئی ہودلوں میں منگ اور اشکیوں	بدل گئی ہو... اور	۱۳	۱۸۷
میں اچھ پیدا ہو گئی ہو اور	"	"	"
تدبیر	تدبیر	۹	۱۸۸
غیرت	عزت	۷	۱۸۹
حالات پر	حالات پر بھی	۵	۱۹۱
تقدیس	تقدیس	۶	۱۹۱
اول	اولی	۱۵	۱۹۱
دل	جی	۱	۱۹۲
زور دار	پر زور	۹	۱۹۲

کونسا	کون	۹	۱۹۲
تالے بانے کی طرح جکڑے ہوئے	تالے بانے کی طرح جکڑے ہوئے	۱	۱۹۳
تلاش کرنی	تلاش کرنا	۳	۱۹۴
اس چھان میں	اس تمام چھان میں	۳	۱۹۴
مثلاً	مثلاً	۷	۱۹۴
اردو میں اس زمانہ میں ایسے ایسے	اردو میں ... ایسے ایسے	۱۵	۱۹۵
مرقع	موقع	۱۸	۱۹۵
بہاد سیکھ	بہا سیکھ	۱۹	۱۹۵
ایک ایسے منظر کی	ایک منظر اور عظیم الشان منظر	۶	۱۹۶
مرآۃ العروس کے سوا	سوائے مرآۃ العروس کے	۱۶	۱۹۶
قابل ہو ہو جاتی ہیں	قابل ہو جاتی ہیں	۲	۱۹۷
یہ بات مرحوم کے سوا	یہ بات سوائے مرحوم کے	۲	۱۹۷
تشبیہات	تشبیہ	۹	۱۹۷
استعمال کرتے ہیں	استعمال کرتے ہیں	۴	۱۹۸
ادا ہو سکتا تھا	ادا ہو سکتا	۸	۱۹۸
اس سے	اسی سے	۱۰	۱۹۸
آزادہ رو	آزاد رو	۱۱	۱۹۸
حمایت الاسلام	حمایت اسلام	۱۶	۱۹۸
حمایت الاسلام	حمایت اسلام	۵	۱۹۹

تخیل کی پرواز	تخیل کے پرواز	۱۱	۱۹۹
پہنچ جاتے تھے	پہنچتے جاتے تھے	۱۱	۱۹۹
سر سید علیہ الرحمۃ	سر سید	۹	۲۰۰
مولا شبلی نعمانی تک	مولا ناشبلی تک	۱۰	۲۰۰
میں انکی دینی خدمت	ان کی دینی خدمت	۱۶	۲۰۰
دل کہوں کر	دل کہوں کے	۱۸	۲۰۰
مسکوٹ	سکوٹ	۱۶	۲۰۳
معلوم ہوتا ہے کہ ابھی ہماری قوم میں	ابھی ہماری قوم میں	۹	۲۰۷
دلی مبارک باد	مبارک باد	۱	۲۰۸
ادا کیا ہے	ادا کر دیا ہے	۵	۲۰۸
قابل مصنف	قابل مؤلف	۱۰	۲۰۸
درباروں سے	دربار سے	۱۵	۲۰۸
شاہ عالم کی پادشاہت	شاہ عالم بادشاہ کی بادشاہت	۸	۲۱۲
برٹش میوزیم	برٹش میوزیم	۱۸	۲۱۲
عجیب	عجیب	۱۵	۲۱۵
لکھی ہے	لکھی ہے	۱	۲۱۷
نمذا انکو میر حیدر علی حیران سے ہے	انکو میر حیدر علی حیران سے	۳	۲۱۸
شاہ اجتہ	شاہ جنات	۳	۲۱۹
اس عجیب و غریب	اس عجیب و غریب	۸	۲۲۴

عہد سلطنت قائم اسی بادشاہ روشن دل	اور	۱۴	۲۲۵
خدا پرست سے پھر اسکے بعد نواب سعادت
علی خاں کا ذکر کیا ہے۔ اور
ان کے بعد	اس کے بعد	۱۱	۲۲۶
صاف صاف نظر آتی ہے	صاف نظر آتی ہے	۲	۲۳۲
آداب و خدمت گذاری کے نئے سب	آداب .. خدمت گذاری	۱۲/۱۲	۲۳۵
ادا کیے	ادا کیے
شاعری کا اعتراف	شاعری کو اعتراف	۱	۲۳۸
جیسے لالہ چک بست صاحب نے	جو نیڈت چک بس صاحب نے	۸ و ۷	۲۴۱
بے انتہا بھٹی کی ہے	بے انتہا بھٹی کی ہے	۱۱	۲۴۳
کبھی گھر گھر دن عید اور رات شب برات	کبھی .. دن عید اور	۱۱	۲۴۴
ہے	رات شب برات		
کچھ دنوں اس کا ساتھ دیا	کچھ دنوں اس کا ساتھ دیا	۴	۲۴۶
فارسی زبان میں نہیں ملتی	فارسی زبان میں نہیں	۸	۲۴۹
۲۵ ماہ صفر	۲۷ ماہ صفر	۱۵	۲۴۹
رسالے لکھے ہیں	رسالے لکھے ہیں	۶	۲۵۰
مناقشہ	منافہ	۶	۲۵۱
سہالی	سہالی	۱۹	۲۵۱
اہالی و حوالی	اہالی و حوالی	۳	۲۵۲

تالیف و تصنیف	تالیف ...	۵	۲۵۳
قاضی عہدالحی	قاضی عبدالحی	۱۶	۲۵۳
قاضی عہدالحی	قاضی تمیمی	۱۹	۲۵۳
دلوں میں	دلوں میں	۱۵	۲۵۴
تن من دھن	تن دھن من	۱۲	۲۵۵
ہر جگہ ہوا ہے	ہر جگہ موجود ہے	۱	۲۵۹
اس نام کے	اس زمانہ کے	۱	۲۶۱
علیہم السلام	علیہم السلام	۱۲	۲۶۱
تو تے	تو تے	۱۴	۲۶۱
اس سے بڑھ کر صداقت دی سے	اس سے .. صداقت دی	۸	۲۶۲
اُسکو مانا ہے	اُس کو مانا ہے	۵	۲۶۱
مقدار	مقدار	۴	۲۶۲
بر صنف	بر صنعت	۱۳	۲۶۲
قائم	قائم	۵	۲۶۳
نکات الشعرا	نکات شعرا	۱۶	۲۶۳
ایں دو سہ چہار بیت	ایں دو چار سہ بیت	۱	۲۶۴
شعلہ زن کراؤ تش دل	شعلہ زن کراؤ تش دل	۱۵	۲۶۶
ایک الزام رہ گیا	ایک الزام رہ گیا	۱۲	۲۶۶
کونسی یہ	کون یہ	۱۸	۲۶۶

بہت یہ چیف	بہت یہ چیف	۳	۲۷۸
خاک کا سا ڈھیر	خاک کا سا ڈھیر	۷	۲۷۸
بے دماغی سے	بے دماغی سے	۱۴	۲۷۸
یہ ہے کہ	یہ ہے	۱	۲۷۹
بجا ہے	بجا	۱۲	۲۷۹
میں	سب	۸	۲۸۱
تک	تک	۱۰	۲۸۱
چاہیے	چاہے	۱۳	۲۸۱
کوئی جس میں بوہنیں	کوئی کو جس میں بوہنیں	۵	۲۸۳
یہاں	یاں	۶	۲۸۳
سم سہری	سم سہری	۱۳	۲۸۳
کرنہ جرات	کرنہ حرارت	۵	۲۸۴
تائید کرتے ہیں	تائید ... ہیں	۱	۲۸۵
گریہ شب	کریہ شب	۱	۲۸۶
بے شری	لے شری	۱۰	۲۸۶
رکھو	رکھو	۶	۲۹۲
چارہ گر ہے اپنا	چارہ گر ... اپنا	۱۱	۲۹۴
ہرزہ گو	ہوزگو	۱۲	۲۹۴
کھینچے کیا	کھینچے کیا	۱۲	۲۹۴

گیارہ	گیارا	۱۱	۲۹۹
اٹھارہ	اٹھارا	۱۹	۲۹۹
سٹھ	سٹھ	۹	۳۰۰
۱۲۰۰ ہجری	۲۰۰ ہجری	۱۴	۳۰۴
بہم پہنچنا	بہم پہنچنا	۵	۳۰۷
غلو	غلہ	۱۰	۳۰۹
نکات اشعار بھی	نکات اشعار...	۶	۳۲۲
اپنی اس آپ بیتی	اپنی... آپ بیتی	۱۷	۳۲۲
خانہ جنگیاں اور بربادیاں	خانہ جنگیاں... بربادیاں	۱۱	۳۳۳
فقر و فاقہ	فقر و فاقے	۱۹	۳۳۳
غم و غصہ	غم و غصہ	۸	۳۳۵
کاما	کامان	۸	۳۳۶
کاما	کاماں	۱۳	۳۳۶
مجھکو	مجھکو	۱۷	۳۳۷
سب	سب	۱۶	۳۳۸
خود انکے	خود... کے	۱۵	۳۴۴
ایسے اعظم الدین خان	اس لیے اعظم الدین خان	۱۲	۳۴۸
وہ روز کی کے	وہ روز کی کے	۸	۳۵۰
صداقت نامے	صداقت نامہ	۱۶	۳۵۰

جن میں سے ہر ایک	جو ہر ایک	۱۹	۳۵۰
حاصل ہوتی ہے	حاصل ہوتی ہے	۱۸	۳۵۳
کل کتب کی	کل کتاب کتب کی	۷	۳۶۰
نولڈ کی ہشتاد سالہ	نولڈ کی... ہشتاد سالہ	۱	۳۶۳
پڑنا	پڑنا	۱۲	۳۶۴
سنائے	سناتے	۱۲	۳۶۳
عداوت رکھتے ہو	عداوت کہتے ہو	۱۵	۳۶۷
بلاد اسلامی	بلاد عثمانی	۲	۳۷۱
پڑتے ہیں	پڑے ہیں	۱۱	۳۷۹
جڑی بوٹیاں	جڑ بوٹیاں	۵	۳۸۰
وید تصنیف ہوئی	وید تصنیف ہوئے	۱۱	۳۸۱
ملک پر چھا گئے	ملک میں چھا گئے	۱۲	۳۸۲
شوکتوں میں	سوکتوں میں	۵	۳۸۳
تین قسمیں	تین قسمیں	۲	۳۸۴
سامی	شامی	۴	۳۸۶
(سفیر سلوقس) نے صحیح	(سفیر سلوقس) صحیح	۹	۳۸۶
بنیہ چندر گیت	نواسہ چندر گیت	۲	۳۸۷
لوگ اُسکے بولنے	لوگ اسلئے بولنے	۹	۳۸۷
ذرا اصلاح	ذرا ظہور اصلاح	۱۲	۳۹۰

اکاس پیل	اکاس پیل	۲	۳۹۱
زرہ ذرہ	زرہ زرہ	۱۹	۳۹۱
بلالحاظ سزا و جزا	بلالحاظ سزا و جزا	۱۲	۳۹۲
جنم کی عید	جنم کا وعید	۳	۳۹۳
نرمی لعینیت	نرمی لعینیت	۱۹	۳۹۵
یتیمجلی	تنہجلی	۸	۳۹۷
ابتر تخیلات	البتہ تخیلات	۵	۳۹۹
داستانیں	واستانیں	۱۷	۳۹۹
تھا	تھی	۱۳	۴۰۰
صناع اور دستکاروں	صناع و دستکاروں	۱۹	۴۰۰
راج ہو گئی تھیں	راج ہو گئیں تھیں	۲	۴۰۱
انگریز	انگریز	۷	۴۰۳

